

محاضرات في تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث

الأستاذ الدكتور

عمر عبد العزيز عمر

نائب رئيس جامعة الإسكندرية سابقاً

أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب

دار المعرفة الجامعية

ج. ش. سويتير - الأزاريطة - ت. ١٦٣ - ٤١٣٠

٣٨٧ ش. قنطرة السويس - السطحي - ت. ٣١٤٦ - ٥٩٧

محاضرات في
تاريخ الشعوب الإسلامية
في العصر الحديث

الأستاذ الدكتور

عمر عبد العزيز عمر

فألب رئيس جامعة الإسكندرية سابقاً

أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب

دار المعرفة الجامعية

٤- شمس سيناء - المنيا - مصر - ت ١٦٣ - ٢٨٣
٣٨٧ شارع النيل - القاهرة - ت ٤٦٣١ - ٥٩٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

يصعب على المؤرخ أن يقدم دراسة متكاملة عن تاريخ العالم الإسلامى فى العصر الحديث فى عدة صفحات محددة، ولذلك فانا سنركز فى محاضراتنا هذا العام على بعض قضايا معينة فى تاريخ هذا العالم. ودراسة تاريخ العالم الإسلامى تتطلب بالضرورة دراسة المفاهيم الدينية والسياسية والاستراتيجية فى منطقة شاسعة من العالم تمتد من اقليم سينكيانج وتركستان الصينية وجمهريات الاتحاد السوفيتى (الإسلامية السكان) إلى وسط آسيا فتضم الملايو وبورما والفلبين واندونيسيا وأفغانستان وشبه القارة الهندية وإيران والعالم العربى والدولة العثمانية (تركيا) وأجزاء عديدة من البلقان وشرقى أفريقية ووسطها الصحراوى وشبه الصحراوى حتى الحزام الزنجى الممتد من السنغال إلى الكونغو. وإذا حاولنا أن نعطي مفهوما أدق للعالم الإسلامى فإنه عبارة عن المناطق التى يسكنها العرب والترك والفرس والتركمان والأكراد والهناد المسلمون ومسلمو افريقيا السوداء وقبائل الصحراء الكبرى والأندونيسيون والصوماليون والبربر.

ويبلغ تعداد مسلمى العالم حوالى مليار نسمة تقريبا موزعين أساسا على قارتى آسيا وأفريقيا. وتضم آسيا أكبر الدول الاسلامية (أندونيسيا وباكستان)، ويشكل مسلمو آسيا حوالى ثلاثة أرباع مسلمى العالم، بينما يبلغ عدد مسلمى أفريقيا أقل من الربع^(١). ويتنمى هؤلاء المسلمون إلى الغالبية العظمى من الأجناس البشرية المعروفة، فعنهم جنس البحر المتوسط، ومنهم من توالد

(١) تتمثل الأقليات الاسلامية فى مسلمى غرب الصين والتتار والمنغوليين والأوزبك فى الاتحاد السوفيتى ومسلمى يوجوسلافيا والجيوب الاسلامية البلقانية والارمنين ومسلمى الفلبين ومسلمى الهند الصينية (فيتنام وكمبودياوسيام) إلى جانب اقليات متناثرة فى مختلف أجزاء العالم ونمت أخيرا بسبب الهجرات المتتالية من العالم الإسلامى مثلما حدث للمسلمين فى استراليا أخيرا.

عن امتزاج هذا الجنس بالعناصر الزنجية وبوجه خاص فى أفريقية الصحراوية أو وراء الصحراء وفى أندونيسيا والهند وباكستان احتلّطت العناصر القوقازية بالزنجية والعربية والمغولية والآرية والملاوية وهؤلاء المسلمون يتبعون عناصر وقوميات ودول شتى ويتحدثون لغات عدة هى: العربية والتركية والفارسية والسواحلية (فى شرق أفريقيا) ولهجات بربرية (فى أفريقيا) والأوردية فى (الهند وباكستان) والصينية وبعض اللغات المحلية فى مواطنها فى آسيا وأفريقية^(١).

حقيقة أن انتشار الإسلام فى اتجاه الهند ووسط اسيا وقلب أوروبا لقي مقاومة شديدة من جانب القوى الدينية الموجودة على أطراف العالم الإسلامى وهى: أوروبا المسيحية والهند الهندوسية والصين البوذية، غير أن الإسلام تمكن من كسب أرض جديدة ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادى فى أندونيسيا وأفريقية السوداء وراء الصحراء على يد رجال الطرق الصوفية والتجار المسلمين كما يرجع الفضل فى تخضير أفريقيا إلى الهجرات العربية التى نمت عن طريق وادى النيل وشمال أفريقية عبر الصحراء الكبرى وعبر البحر الأحمر وشرق أفريقية. ويفضل انتشار الإسلام فى أفريقية عرفت تلك المنطقة - القارة السوداء - الحضارة وأصبح لها تاريخ مدون وتغلّغت بسرعة اللغة العربية فى اللهجات المحلية الأفريقية ولكن انتشار الإسلام كان أكثر وأوسع من انتشار اللغة العربية، لقد انتشر الإسلام فى أفريقية ببطء ولكنه لم يتم عن طريق مؤسسات تولت ذلك بعكس المسيحية التى ساندتها مؤسسات أوروبية دينية ومالية سياسية فكان ذلك من عوامل تفرق انتشار المسيحية فى عدة مناطق فى النطاق الزنجي.

(١) فى بعض الأحيان كتب المسلمون اللغة الواحدة بعدة أشكال ، فاللغة التركية تكتب بالحروف اللاتينية منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك وكانت من قبل تكتب بالحروف العربية، أما السواحلية فكانت تكتب بالحروف العربية ثم أصبحت تكتب منذ عام ١٩٧٢ بالحروف اللاتينية.

الأفريقي وأيا ما كان الأمر فقد ظهر في أفريقية عدد من الدول الإسلامية وظهر في مدنها العلماء والفقهاء وخرج من هذه المدن الإسلامية الأفريقية الحجاج إلى الحجاز أو إلى مراكز الثقافة في العالم الإسلامي في القيروان والقاهرة ودمشق وبغداد. ويعلل بعض الكتاب الأوروبيين سرعة انجذاب الرنجي إلى الإسلام فيقول أن الدخول في الإسلام لا يستلزم أن يفقد الواحد قوميته ولا يستلزم تغييرات انقلابية في الحياة الاجتماعية ولا يقوض نفوذ الأسرة أو سلطة الجماعة، وليست هناك هوة بين الواعى إلى الإسلام والمتحول إليه فكلاهما متساو مع الآخر لا نظرياً بل عملياً أمام الله: وكلاهما ينفذ مبدأ التأخى الانسانى تنفيذاً عملياً والإسلام يمنح الذين يتصلون به منزلة أرقى وفكرة أسمى عن مكانة الانسان في العالم المحيط به ويحرره من ربق الف عام من الأوهام الخرافية.

والمفحص لخريطة العالم الاسلامى يدرك أن هذا العالم هو بمثابة القلب بالنسبة للعالم كله. هذا الموقع الهام وهذا الامتداد العظيم للعالم الاسلامى لايفيد الا اذا كان هذا العالم على مستوى القدرة اللازمة للاستفادة من مميزات هذا الموقع وذلك الامتداد. ولقد أفاد المسلمون الأول فعلا منها ولكن التدهور المادى والحضارى للعالم الاسلامى جعل هذه الفوائد من نصيب القوى الجديدة فى أوروبا وأمريكا. فسيطرت البرتغال ثم بريطانيا على مفااتيح البحار والمحيطات ثم استعمرت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا العالم الاسلامى وأفادت من امكاناته الجغرافية والاقتصادية، واحتكرت الشركات الملاحية الأوروبية انهار دجلة والنيل والنيجر والسند، كما تولت استغلال موانئ العالم الاسلامى فى النقل البحرى والجوى ومدت خطوط السكك الحديدية وطرق السيارات لخدمة أهدافها العسكرية والاقتصادية مما يغض النظر عن حقيقة مصالح أهل البلاد ومتطلبات تطورها. واستغلت الشركات مطاط أندونيسيا وأخشاب تركيا

ونيجيريا وقطن مصر والسودان وأخيرا بترول وغاز اندونيسيا وإيران والبلاد العربية ونيجيريا الذى يمثل ٥٥ ٪ من احتياطي البترول فى العالم وهكذا قضت الدول الأوروبية على أية فرصة لنهضة الاسلام صناعيا رغم توفر مقومات نهضته ولذلك استمرت أساليب الانتاج التقليدية (الزراعة بالأساليب المتأخرة والرعى الذى تقوم به العشائر الرحل) هى السائدة فى العالم الإسلامى.

وقد أدى ضعف العالم الإسلامى إلى تقلص أطرافه تدريجيا، فقد وصلت جموع العرب المسلمين إلى قلب فرنسا فى أوائل القرن الثامن الميلادى، ودقت الجيوش العثمانية أبواب مدينة فيينا عام ١٦٨٣ ولكن هذا المد الإسلامى بدأ فى التقهقر والتراجع، وكانت أولى المناطق التى فقدتها العالم الإسلامى هى الاندلس الأرض الإسلامية العربية التى وعث الحضارة وحفظتها وعلمت الأوروبيين ألف باء المدنية. وهناك العديد من المناطق التى فقدتها المسلمون أكثرتهم فقد تناقصت أعداد مسلمى الحبشة وتنزانيا بسبب العوامل الطائفية والظروف الاستعمارية. لقد كان المسلمون سادة الحبشة حتى جاء البرتغاليون إلى المياه الإسلامية الجنوبية فى القرن السادس عشر وتحالفوا مع الحبشة ضد المسلمين فى تلك المناطق، اما تنزانيا وكانت تعرف باسم تنجانيقا - فظلت تحت الحكم العربى حتى القرن التاسع عشر عندما سيطر الانجليز على أسرة البوسعيد الحاكمة هناك (١٧٤١ - ١٨٦١)^(١). فلم يقتصر ممتلكات دولة البوسعيد على الساحل الشرقى لافريقية، وإنما امتدت امتدادا واسعا إلى أواسط القارة الافريقية خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر،

(١) انظر جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد فى عمان وشرق أفريقيا (١٧٤١ - ١٨٦١) القاهرة، ١٩٦٧.

- E.D. Morel; Nigeria, its people and its problems

واستطاعت أن تساهم فى نشر الإسلام والحضارة العربية، والقاء كثير من الأضواء على مجاهل القارة الافريقية بواسطة قوافل التجارة التى كانت تربط بين الساحل والداخل بمراكزها الحضارية المنتثرة التى كانت عوناً كبيراً لرواد حركة الكشف والارتداد الأوروبى. غير أن هذه الدولة لم تستطع أن تصمد فى وجه التنافس الأوروبى، والصراع الذى احتدم بين الدول الامبريالية للسيطرة على القارة الافريقية مما ترتب عليه تقسيم اجزائها فانفصل قسمها الآسيوى عن الافريقى (١٨٦٢)، ثم تقاسمت كل من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا القسم الافريقى ١٨٨٦ و ١٨٩٠ ولم يعد هناك سوى بقايا متناثرة لهذه الدولة فى جزيرتى بمبا وزنجبار.

كما كانت هناك أجزاء من الوطن العربى - وهو جزء من العالم الإسلامى - معرضة للضياع، ونقصد بذلك ادعاء فرنسا أن الجزائر قطعة من فرنسا ومحاولاتها المستميتة لخلق شعب فرنسى على طول الساحل الجزائرى - على الأقل - ولقد حاولت إيطاليا الفاشستية أن تفعل بليبيا نفس الشيء ولكن باءت محاولتها - مثل المحاولة الفرنسية - بالفشل وذلك ليس فقط بسبب قوة المقاومة المحلية ضد الفرنسيين والاطاليين ولكن بسبب الدور الذى قام به المصريون فى الدفاع عن حقوق عرب الجزائر وعرب ليبيا حتى لقد كانت الفرصة الأخيرة لفرنسا فى الجزائر تتوقف على انتصار عسكري حاسم على مصر فى عام ١٩٥٦، ولكن باء العدوان بالفشل واضطر الفرنسيون إلى الجلاء عن الجزائر.

ولا ينبغي أن يخفى ذلك التراجع عن الأرض - فى تلك البقاع التى سبق الإشارة إليها - تراجعاً آخر عن الفكر الإسلامى الحقيقى، فهناك اتجاهات علمانية قوية فى بعض البلاد الإسلامية مثل تركيا منذ عهد مصطفى كمال

أثارتوك الذى ألغى الخلافة وركز على اللغة التركية غاضبا الطرف عن اللغة العربية لغة القرآن الكريم. لقد ولع الأوروبيون بتضخيم الفوارق بين المسلمين سواء من حيث العنصر أو من حيث المذهب أو الأرض التى يعيشون عليها. قد يكون هذا الاتجاه مقصودا من بعض المؤرخين الأوروبيين، وقد يكون انعكاسا لمنهج البحث التاريخي لديهم، حيث أن الأوروبي يعامل الأقطار العربية على أنها وحدات قومية قائمة بذاتها. فلا علاقة بين اليمن وجاراتها مثلا - من وجهة نظر غالبية المؤرخين الأوروبيين - سوى العلاقات المادية بين دولة ودولة. ولقد قوى هذا الاتجاه بسبب الاستعمار الأوروبى فى العالم العربى والاسلامى. فأصبحت الحدود دولية، وأصبحت قوانين الجنسية والاقامة تطبق بدقة متناهية. بل لقد ظهرت إلى جانب ذلك مشكلات طائفية عمقت من هذه الفواصل الحديثة.

كانت هناك طوائف اسلامية متعددة منذ صدر الاسلام، وكانت هناك مذاهب متعددة كذلك، ولكن غالبيتها العظمى تختلف فى التفاصيل وليس فى الأصول. وعمل الاستعمار الأوروبى على تعميق هذه الخلافات المذهبية وتخويلها إلى مفاهيم متناقضة فى بعض الأحيان. فعندما جاء نابليون بونابرت إلى مصر عام ١٧٩٨ وقوبل بشورات كثيرة تأكد أنه يعيش على أرض معادية ولجأ إلى التفرقة الطائفية. وأقدم الفرنسيون على تكوين فرقة عسكرية من أقباط مصر مستغلين العاطفة الدينية. كما تبنى الانجليز بعد احتلالهم لمصر عام ١٨٨٢ شعار حماية الأقليات، واعتبروا أقباط مصر من الأقليات وليسوا مواطنين الأمر الذى رفضه الأقباط أنفسهم وتجلى ذلك فى مشاركتهم فى ثورة ١٩١٩ متجاهلين بذلك دعوى الطائفية التى حاولت بريطانيا بذرها فى مصر. وقد كشف أحد الوطنيين السودانيين فى نشرة له ما كان يفعله الانجليز من أجل التفرقة بين المسلمين والمسيحيين ومن أجل القضاء على الاسلام وإيقاع الفرقة بين أهله تمكيننا لسياستهم الاستعمارية فى مصر والسودان. وقد

أورد مدثر عبد الرحمن (فى كتابه: الامبريالية والقومية فى السودان، ص ٩٢ - ٩٣) هذه النشرة التى جاء فيها:

«ان هدف السياسة (البريطانية) خلق انقسامات بين مختلف القبائل لاكتساب مساعدة الواحدة ضد الأخرى.... جردوكم من أراضيكم التى تملكونها بحقوق قانونية.... بغية اعطائها إلى الشركات الانجليزية... انظروا إلى مدارسهم فى الخرطوم وأم درمان حيث يرغم الطلبة على حضور التبشير بالانجيل ثم ان الحكومة آخذة أيضا فى ادخال المسيحية إلى جميع أنحاء السودان الجنوبي.. فى الخرطوم ذاتها ست كنائس وجامعا واحدا فقط وهو الذى لم يتم بناؤه بعد طوال عشرين سنة.... ان الانجليز قد عبنوا سياسة التفرقة بين المحمديين والأقباط فى مصر، ناشرين الدسائس بين.... الفريقين على أنه متى عرف الفريقان ذلك واتحدا معا فانهما يتوصلا إلى تحقيق غايتهم والله هو المعين اتحدوا مع اخوانكم المصريين واعملوا من أجل استقلالكم..... ان اخوانكم المصريين يعملون الآن من أجل أنفسهم ومن أجلكم».

وطالب بعض الوطنيين فى السودان بإزالة «القيود المفروضة على الاسلام فى السودان الجنوبي» ولم يقتصر الأمر على ذلك ففى العراق مثلا اجتهد الاستعمار فى خلق سلسلة من المشاكل المعقدة أمام الأخوة الاسلامية فقد خلق من التسلطة قوة ضاربة طائفية لم تصف مشاكلها الا بعد صدام دموى عام ١٩٣٣^(١). كما لم يكتف الاستعمار بتعميق النزعة القومية بين العرب

(١) فى أغسطس ١٩٣٣، فارت هذه الاقلية المسيحية لانها كانت تعتقد أنها ستصبح ذات امتيازات خاصة مستمرة فى العراق وأن السلطات البريطانية ستظل باستمرار تمدها بالحماية ولكن بعد توقيع معاهدة ١٩٣٠ بين بريطانيا والعراق لم تعد هناك حاجة من جانب الانجليز لهذه الأقلية وكان عليهم أن يعيشوا مواثيق عاديين لا امتيازات معينة لهم فأبوا ذلك وثاروا فكانت ثورتهم امتحانا للحكومة العراقية المستقلة والجيش العراقى الذى كان فى دور التكوين وقد تمكن بكر صدقي - القائد العراقى المكلف باخماد التمرد - من التغلب على المتمردين واعتبر ذلك عملا وطنيا كبيرا.

والأكراد، بل تحدث المؤرخون البريطانيون واداريو الانتداب في العراق عن هوية العراق الشيعية، وعن أنه مكون من أكثرية شيعية تحكمها أقلية سنية، وتحدثوا عن أن ارتباطه مع إيران على أساس الطائفية الشيعية هو الارتباط الأوفق. وهكذا استغل الاستعمار هذه الثغرة فوسعها وباركها. وأصبحنا نرى السني يخاصم الشيعي، والشيعي يلعن السني، بل أن الشيعة أنفسهم متفرون هذا إمامي، وذاك زيدي، وذاك درزي، مذاهب مختلفة وعقائد متعددة في ظل دين واحد ورسول واحد يستغلها ذوو النيات السيئة وأصحاب المقاصد المفرضة في ضرب المسلمين بعضهم ببعض ومن المؤسف أن الاستعمار استطاع أن يجد أعواناً في بعض البلاد الاسلامية من أبناء المسلمين أنفسهم ففي الهند والباكستان كان ينادي ميرزا غلام القادياني علناً وفي مقالاته بمهادنة الانجليز وتعطيل الجهاد من اجل بقاء الاستعمار في ارض يعيش فيها أكثر من مائة وثلاثين مليون مسلم، وفي سورية استطاع الاستعمار الفرنسي أن يستخدم بعض أبناء المسلمين من العلويين وأن يستمعي بهم في خلق فتنة بعد الاستقلال مباشرة.

ومن هذا العرض المختصر تتضح لنا جهود خصوم الاسلام لتعمين الفوارق بين أهله، ولكن ذلك كله قد فتح اعين العالم الاسلامي على مواطن عجزه ونقصه، وتعلم قهراً ما كان يأبى أن يتعلمه باختياره، فأدرك حاجته إلى التغيير العاجل، وأدرك ما هو الزم له من ذلك وهو حاجته إلى علم يجهله، وانقاده أن امم الغرب قد انتصرت بذلك العلم عليه، وأنه لا غنى له عن ذلك العلم ليستعيد القوة التي انتصر بها على اعدائه، قبل أن ينتصروا عليه ويأخذوا عليه كل طريق غير طريق الفناء أو التغيير، ومن لم يطلب التغيير بعلم يتعلمه من المنتصرين عليه فقد آمن بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد

كان نظام الإسلام هو «الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي» (١). ولذلك أدرك جمال الدين الأفغانى (١٨٣٩-١٨٩٧) ومحمد عبده (١٨٤٩-١٩٠٥) القوة الكامنة في الإسلام فاستهدفت دعوتهما سفر الهمم والاستمسك بأصرة الوحدة الإسلامية، فكان العداء التاريخي المعروف بينهما وبين المستعمر، وكان «تهييج الخواطر» تهمة لثهم التي شرعها في وجهيهما، يريد بها أن يمسكهما عن إيقاف المشاعر والأفقاء على العالم الإسلامي جثة هامة تجرى الأمور لتأياتها، وهو لا يجرى إلى غاية واحدة.

كان الاستعمار لا يعنيه منطق الظروف ولا حكم التاريخ لأنها ظروف الشعوب المستضعفة وتاريخ الأجناس الدنيا، فكانت «الجامعة الإسلامية» دعوة إلى التعصب ودعوة إلى العصور الوسطى، ونسى الاستعمار أنه هو الصليبية بعينها، بل هو أخطر استخرا لها في التاريخ الحديث، وإنما أراد بذلك الاتهام أن يصرف الناس عن كل ولاء يجمعهم عليه في الحرب والكفاح. ومع هذا فقد رد الأفغانى والامام هذه التهمة وأزاح كلاهما هذه الشبهة، فقد جاء عنهما في «العروة الوثقى» عام ١٨٨٤ (٢):

«ولا يظن أحد من الناس أن جريئتنا هذه بتخصيصها المسلمين، بالذكر أحياناً، ومدافعتها عن حقوقهم، تقصد الشقاق بينهم وبين من يجاورهم في أوطانهم. وتتفق معهم في مصالح بلادهم، ويشاركهم بالمنافع من أجيال طويلة، فليس هذا من شأننا ولا نميل إليه ولا يبيحه ديننا ولا تسمح به شريعتنا، ولكن الغرض تحذير الشرقيين والمسلمين خصوصاً من تطاول الأجانب عليهم، والافساد في بلادهم، وقد نخص المسلمين بالخطاب لأنهم

(١) عمر فروخ، التبشير والاستعمار، ص ١٧٨.

(٢) تاريخ الأستاذ الامام، ج ١ / ٩٨٩.

العنصر الغالب فى الأقطار التى غدر بها الأجنيون وأذلوا أهلها أجمعين» .

ولا يقال هذا كلام من باب السياسة واستقطاب الاتباع ، لأن الأفغانى والامام كليهما كان منقياً عن وطنه، ولا يطمع فيه طامع، ولا هو زعيم سياسى يعنيه استجلاب الرضى أو اجتناب السخط، وإنما هو وجه الحق الكامن فى هذه الدعوة، وما فيها من القيم السياسية والانسانية الجامعة التى لا اختلاف عليها بين عامة المتصفين.

وبرغم أن الوحدة الاسلامية كانت هدفاً كبيراً خلال القرن التاسع عشر إلا أنها انهارت بفعل عوامل مؤثرة من أهمها الزحف الاستعمارى وانتشار الفكر القومى والأيديولوجيات الحديثة، وقد رأى البعض أن إثارة فكرة الوحدة الإسلامية كفيل بأن يثير مشاكل طائفية أكثر، وأن القوة الجديدة كامنة فى الاسلام كدين ومدى علاقته بالقومية المحلية نفسها. وهناك من وضع الدين وجهاً لوجه مع القومية ولكن هناك من رأى أيضاً «أن الدين عنصر والقومية مركب ... وليس من تناقض أو تعارض بينهما ... إن الاسلام يعطى القومية العربية لوناً الخارجى ... أن النمط العلمى والشرعى ... للعالم الإسلامى هو أن مجموعة من الدول القومية المكتملة، المتصلة دستورياً المتعاونة روحياً، ولا شك أن كافة الامكانيات التى يمكن أن يقدمها المسلمون لأنفسهم وللعالم الحضارى تكمن فى قدرتهم على شعور المواطن المسلم فى أى بلد بقدرته على العمل انتاجياً مع اخوة لهم حتى ولو كانوا فيما وراء البحار، أى ظهور نوع من وحدة الدين والعمل بين المسلمين تتمدى القيود القائمة ولا تصطدم بها وتضع المسلمين أمام عدوان طائفى من قبل الامبريالية والاستعمار.

القسم الأول

الدولة العثمانية

- ١- الدولة العثمانية : خصائصها ومميزاتها.
- ٢- الفكر الغربى الجديد وأثره فى الدولة العثمانية الإسلامية.
- ٣- موقف بريطانيا من حركة الجامعة الإسلامية والخلافة.

١ - الدولة العثمانية: خصائصها ومميزاتها :

شهد العالم الإسلامى فى القرن السادس عشر تغييرات اساسية، ففى السنوات الأولى من هذا القرن اصطدمت الدولة العثمانية بدولة المماليك، وعقدت ألوية النصر للدولة الأولى وورثت ملك المماليك فى مصر والشام. ثم امتد ملك العثمانيين بعد هذا وفى هذا القرن أيضاً، حتى شمل بلاد العرب واليمن فى آسيا، والجزائر وتونس وطرابلس فى افريقيه، ولم يبق خارجا عن ملك العثمانيين غير مراكش (المغرب). وقد كان لهذا التوسع اثره البالغ فى تاريخ العرب، ففقدوا فى مطلع القرن السادس عشر كيانيتهم الدولى الخاص وتحددت علاقاتهم مع بقية دول العالم الأخرى عن طريق الدولة العثمانية صاحبة السيادة. واصبح الأوروبيون فى علاقاتهم مع العالم العربى يخلطون بين العربى والتركى، حتى كادت فكرة العربية تزول من أذهانهم بانزواء العرب عن ميادين السياسة الدولية والاقتصاد العالمى.

ولقد استفاد العثمانيون الكثير من التوسع فى داخل العالم العربى، فقد جعل هذا التوسع من العثمانيين اعظم الحكام فى العالم الاسلامى إلى الغرب من ايران ومكنهم من حيازة قوة بحرية تكون لهم فى المحيط الهندى كما فى البحر المتوسط. واهم من ذلك أن هذا التوسع قد جعل الحكومة العثمانية فى تماس وثيق واحتكاك وشيك بأقدم حضارة اسلامية، عن طريق مدارس العلم العظيمة فى القاهرة ودمشق وحلب، وبالمنيع الأصلى لعلوم أصول الدين وعلوم الشريعة، وبطبقة من طبقات المجتمع المدنى تضيف إلى الدولة الإسلامية الجامعة الجديدة مالها من تقاليد خاصة بها فى ميدان الزعامة الاجتماعية، وفى احداث توازن بين الحكومة من جهة والقوى الاجتماعية فى الامة من جهة أخرى. ولكن الأهم من هذا كله أن العثمانيين

اصبحوا منذ ذلك الوقت فصاعداً حكام المدن المقدسة مثل القدس، والمدن الشيعية فى العراق كالتنجف وكربلاء، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وطرق الحج الكبرى المؤدية إلى هذه المدن جميعها. وكان الحجاج فى كل سنة من مصر وشمال افريقيا يجتمعون فى القاهرة وكانوا من تركيا والقفقاس وسوريا والعراق وايران يجتمعون فى دمشق، ثم بعد ذلك يسيرون بقيادة المسؤولين فى طريقهم إلى مكة المكرمة تحت الحماية. وكانت المدن المقدسة وسكانها فى حاجة إلى الحماية والقوت، لا بد من توفيرهما لها، كما كان لا بد من المحافظة على سلامة الدين القويم الذى كان الحج شعاراً من شعاره.

وكانت الدولة العثمانية، من هذا الوقت حتى نهايتها، تتميز بصفة لها مركبة من عوامل مختلفة. فهي أولاً كانت دولة من أسرة واحدة، يتركز الولاء فيها على أسرة آل عثمان وليس على فرد معين من افرادها حيث تكون السيادة مطلوبة من الأسرة بأجمعها وكانت ثانياً دولة تركية، فالأسرة الحاكمة أسرة تركية تدعى الانتماء فى الاصل إلى قبيلة أو غوز التى تنحدر منها السلجوقيون ايضاً من قبل. وقد تشبث بهذه الوحدة العرقية لتستهدف بها رجال القبائل الأتراك. وكانت فى جميع ادوارها التاريخية تستعمل بعض الرموز والأساليب المستمدة من اصول قبيلة تركية، كأذنان الخيل التى كانت علامة على الرتبة فى الحكومة.

وكانت لغة البلاط ولغة القيادة فى الجيش ودوائر الحكومة اللغة التركية، وكانت ثالثاً دولة إسلامية وهذا لا يعنى ان السلطان كان يرى نفسه أنه خليفة المسلمين، ولو ان العثمانيين كانوا فى بعض الأحيان يستعملون لقب الخليفة، فإنهم كانوا يستعملونه بدون أن يقرنوا به معنى من المعنى التاريخى المعروف، وإنما استعملوه بمعناه العام المتأخر لاطلاقه على أى سلطان يكون

فى مقدوره المحافظه على أوامر الدين وشرائعه. واستعملوا اللقب فى بعض الاحيان رمزاً للاحترام والثناء فى كلامهم عن الحكام المسلمين الآخرين وحذفوه فى بعض الأحيان الأخرى من القابهم الخاصة بهم، وإليكم على سبيل المثال جدولاً بالألقاب التى ورد ذكرها فى مجموعة من المراسلات الدبلوماسية العثمانية: البادشاه الذى مجده فى العلاء يبارى السماء، ملك الملوك الذين هم نجومه تاج رأس الملك، ظل المعطى، ذروة الملك خلاصة كتاب حسن الحظ، حظ العدل المستوى كمال المد الاعلى للجلالة، بحر الاحسان والانسانية، معدن جواهر الكرم منبع مآثر البهالة، كاتب العدالة على صحائف الزمان سلطان البرين والبحرين وخاقان المشرقين والمغربين وخادم الحرمين الشريفين.

لقد ارسل السلطان سليم الأول الخليفة العباسى المتوكل على الله وابناء عمه خليل الى استانبول بعد أن تم له فتح مصر عام ١٥١٧. وعاش الخليفة فى عاصمة الدولة العثمانية حياة ملؤها الاسراف والبذخ، وكان دائم الخلاف مع اولاد عمه، مما جلب عليه غضب السلطان سليم، فأمر بإبعاده خارج العاصمة ولما ولى السلطان سليمان عرش العثمانيين اعاده الى استانبول، ثم اذن له فيما بعد بالعودة إلى القاهرة التى عاش فيها وكان لا يزال يحمل لقب الخلافة إلى أن مات عام ١٥٣٨ وبموت المتوكل على الله انتهت الخلافة العباسية بمصر.

ولقد سكنت المصادر التركية والعربية التى عاصرت فتح الشام ومصر عن ذكر شىء عن الخلافة أما المصادر التى لم تعاصر الفتح، فمنها ما قال بتنازل الخليفة العباسى عنها الى السلطان سليم العثمانى ومنها ما نفى هذا التنازل واكد على عدم انتقال الخلافة إلى العثمانيين. ولا يوجد لدينا دليل يؤكد

انتقال الخلافة إلى السلطان سليم فكتاب التاريخ من العثمانيين الذين واكبوا الحملة على مصر وعاصروا الفتح امثال ابن كمال وحيدر ومترجمي نصوص (فتح انامه ديار العرب) وجلال زادة قوجة نشاينجي مصطفى (مآثر سليم خاني طاب ثراه) لم يذكروا شيئاً عن الخلافة. ولو كانت انتقلت إلى السلطان سليم. لذكرها هؤلاء في كتبهم فهي من المسائل الهامة التي لا تغفل. كما لم يذكر مؤرخا العرب وهما ابن اياس (بدائع الزهور في وقائع الدهور) وابن زنبيل (آخرة الممالك - وقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني) شيئاً عن انتقال الخلافة على الرغم من ان ابن اياس ذكر سفر الخليفة العباسي الى استانبول وحزن على فراقه كما ذكر اخباره في استانبول في مختلف المناسبات. وكان ابن اياس في كل مرة يلقب المتوكل بالخليفة ويسمى سليماً وسليمان باسم السلطان. ولو كانت الخلافة انتقلت إلى السلطان سليم لأفرد لها المؤرخان المذكوران الصفحات الطوال، نظراً لأهمية هذا الموضوع عند العرب والمسلمين قاطبة.

وتفويض بعض كتب المؤرخين المحدثين المعاصرين لنا في ذكر العديد من الحكام والسلاطين من العثمانيين وغيرهم الذين كانوا ينعتون انفسهم بلقب الخلافة في مراسلاتهم أو عملاتهم ، أو يلقبون سواهم بهذا اللقب في مراسلاتهم، ولكن هذا كان على نطاق محلي من وجهة نظري، لم يتعد حدود ارض الحاكم أو السلطان، فلا يعنى أن يلقب احدهم نفسه أو غيره بهذا اللقب أن يصبح فعلاً خليفة على المسلمين قاطبة لكنه كان من ق. - الفخر واطهار العظمة والأبهة لا غير. أما لماذا لم يتلقب من فتح مصر بلقب الخلافة، فيعزى ذلك في نظري إلى أنه اعتبر مقام الخلافة لا يكون إلا في الدوحة النبوية أو في بنى قريش وأمامه دليل قوى من عدم تلقب الممالك بهذا اللقب.

وهكذا فإن لقب الخليفة غير وارد في هذا الذكر، بل ان السلطان العثماني لم يبدأ فعلاً إلا في القرن التاسع عشر في الادعاء جدياً بالخلافة على جميع المسلمين، ليتخذ ذلك وسيلة يجتمع بها المسلمون في داخل الامبراطورية وخارجها على تقديم العون والمساعدة وينذر بها الدول الأوروبية من عاقبة التجرؤ والتجاوز عليه بشدة فوق الحد المعقول. وكان المنوال الذي سارت عليه الدولة العثمانية حتى ذلك الوقت هو ان السلطنة كانت دولة تحكم في نطاق الشريعة الاسلامية وتمكف على تحقيق اغراض الاسلام الكبرى، وكانت سنية المذهب عن شعور زاده حدة طول الصيдам مع الدولة الصوفية التي كانت شيعية. وبفضل ما كان للاتراك من قريحة وحب للترتيب والوضوح قامت الدولة العثمانية بتنظيم العلماء على شكل سلسلة من المراتب بدرجات معينة معلومة وبوظائف رسمية لها مراتب تجرى عليهم بانتظام. وكان رؤساء هذه المراتب الدينية وهم شيوخ الاسلام وكبار شيوخ القضاء والافتاء، يستشارون في شئون الدولة العليا وكان القضاء في الأقاليم السبيل الاكبر الذي كان يجرى عن طريقه الاتصال والترابط بين الحكومة المركزية والرأى العام لمسلمى المدن الكبرى. وأولت الحكومة رعايتها وحمايتها للمدارس الاسلامية في المدن العربية، وقامت هى من قبلها بتأسيس مدارس جديدة في استانبول لتخريج رجال الدين وملء المراكز العليا فى الإدارات والمصالح الدينية. ومدت الدولة أيضاً يد العون المالى الى بعض الطرق الصوفية أو على الأقل إلى الطرق الصوفية القوية للمذهب، واحفظتها بتفضيلها لها.

ولكن الامبراطورية العثمانية، رابعاً كانت لا تزال دولة من نوع آخر، اى امبراطورية عالمية جامعة متماسكة فى اطار موحد من النظام والإدارة وبولاء مفرد لأسرة حاكمة واحدة فى مناطق مختلفة عديدة: البلقان وآسيا الصغرى

وبلاد آسيا الغربية ومصر وساحل شمال افريقيا، وجماعات من اعراق متباينة :
اليزنان والعرب والبلغار والرومان والترک والعرب والاكراد والأرمن وطوائف دينية
متغايرة: الروم والارثوذكس والارمن والاقباط والموارنة وغيرهم من المسيحيين
واليهود من فرق غير واحدة، وانظمة اجتماعية متفرقة بين سكان المدن
والفلاحين فى السهول والوديان والقرويين فى الجبال - (كاللبنانيين
والأناضوليين الشرقيين والاكراد واللبنانيين) ورجال القبائل البدوية فى السهل
والصحراء. وفى معاملات هذه الدولة مع هذه الجماعات والطوائف نراها
تقترب من مثال للحكم كان شائعاً فى العهد المتأخر من التاريخ الإسلامى،
وهو مستمد من بعض الوجوه من رأى فارسى قديم عن الملكية ومستمد من
بعض الوجوه الأخرى من فكرة افلاطون (فى كتابه القوانين وليس فى كتاب
الجمهورية) وهى المثال الاكمل للحاكم المستبد الذى يكون فى معزل عن
المجتمع المحكوم له ويكون غير مسئول إلا امام الله وامام نفسه الخاصة به فى
اسمى حالاتها، وينظم طبقات ذلك المجتمع المختلفة بهدى من مبادئ العدالة
حتى تتمكن كل طبقة منها من أن تسير بحسب طبيعتها الخاصة بها وأن
تعيش فى وفاق مع غيرها وأن تسهم بنصيبها من أجل الخير العام.

وإذا نظرنا إلى الدولة العثمانية من وجهات النظر المختلفة، باعتبارها دولة
إسلامية وتركية وعالمية وجدنا أنه لم يكن فيها حواجز وحدود معينة تحجب
العرب وتقصيهم عن الانخراط فى هذه الدولة (أو تحجب وتقصى على الأقل
الأغلبية العظمى من الشعوب المسلمة الناطقة باللغة العربية). وقد سبق أن
ذكرنا أن - الجماعة الحاكمة فى هذه الدولة تركية ولكن تركيتها هذه لم
تكن على اساس الجنس والعرق وكانت الوظائف العليا فى الدولة مباحة
لجميع المسلمين ولو أن الذين ملأوا هذه الوظائف العليا فى الدولة، كما يبدو

كانوا من اصل عربى، كانوا قلة ضئيلة. ويستثنى من ذلك بعض الحالات ومنها على سبيل المثال ابن فخر الدين المعنى الثانى امير لبنان فى القرن التاسع عشر، فقد دخل هذا فى خدمة القصر العثمانى بعد مقتل ابيه فى اعقاب خروجه على الدولة واصبح موظفاً مشهوراً بين موظفى البلاط وسفيراً للسلطان لدى امبراطور المقل فى الهند. ومن ذلك ايضاً ما سمعناه عن وضع ولاء من اصل محلى فى الأقاليم، كأسرة الجليلى التى حكمت فى الموصل مدة استغرقت معظم القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وهى فى الاصل اسرة مسيحية من شمال العراق ثم اعتنقت الديانة الإسلامية، ومع ذلك فإن العرب بصورة عامة لم يكن لهم سلطة سياسية مباشرة فى إدارة الحكم فى الدولة العثمانية.

ولكن العرب وجدوا مجالاً أوسع لهم فى سلك الوظائف الدينية وكانت مراتب هذا السلك وسيلة للتنقل والعمل فى المجتمع لأن لغة علوم الدين والشريعة كانت العربية وكان العلم والتمسك بالدين من حيث المبدأ الواسطتين الوحيدتين اللذين يحتاج إليهما للوصول إلى الوظائف الدينية، هذا مع العلم بأن حقيقة الأمر لم تكن على هذا القدر من البساطة وبدلنا على ذلك أن المراكز العليا فى سلك الوظائف الدينية كانت اقرب تناولاً لخرىجى المدارس السلطانية فى استانبول ولافراد الاسر التى لها عهد قديم مأثور فى خدمة الدولة حتى أن القضاة فى الولايات كانوا يختارون من هذه الطبقة المفضلة ويرسلون من استانبول للعمل هناك لمدة محدودة، ومن هذا يتبين لنا مرة اخرى ان العثمانيين بحكم الغريزة كانوا يمنعون الفرد من رعاياهم أن تكون له سلطة اكثر مما يجب أو أن تكون له مدة اطول مما يجب. ويأتى بعد القضاة فى عواصم الولايات موظفون آخرون كنواب القضاة والمفتين

للمذاهب المختلفة ونقباء الأشراف الحافظين لانساب الأشراف من سلالة النبي ﷺ، وهم طبقة الأرستقراطيين الوحيدين من حيث النسب وكان هؤلاء جميعاً من سكان الولايات المحليين وكانوا في المدن العربية في أغلبهم من الاسر العربية العربية الشريفة التي اشتهر عنها العلم والسيادة والزعامة وهي اسر ينتهى النسب ببعضها إلى ما قبل زمن العثمانيين وكان لها دور في المقدمة حتى الأزمنة الحديثة - كآل البكرى في القاهرة وآل الخالدي والعلمى في القدس وآل الجابري في حلب وآل الكيلاني في بغداد. وكان هؤلاء الأشراف في عهد العثمانيين وقبله يقومون بدور الوسيط بين رجال السيف والسكان المحليين من عامة الناس. وكانوا في اهم الأمور مواليين للسلطان مخلصين له، مع كونهم في الوقت نفسه الزعماء في مدنهم ووزرة الحضارة المدنية الإسلامية. وقد حاول هؤلاء في بعض الاحيان أن يحدوا من جماح السلطة العثمانية أو نفوذها، وكانت الوسائل لهذا العمل متاحة لهم لأنهم كانوا يستطيعون تعبئة الرأي العام وتجنيده عن طريق استخدامهم للوعاظ ومشايخ الحارات وزعماء المنظمات الشعبية، بالإضافة إلى ما كان لهم من تأثير ونفوذ عن طريق الروابط المتصلة بينهم وبين اصحاب الوظائف الدينية على اختلاف درجاتهم في جميع انحاء الامبراطورية وعلى رأسهم الرؤساء الدينيون في استانبول.

والذى استطاعه هؤلاء في المدن كان زعماء العشائر وشيوخ الجماعات العرب يستطيعونه في الريف والصحراء ومن هؤلاء شيوخ القبائل البدوية وزعماء الجماعات الجبلية وأصحاب القلاع والحصون كالذين تولوا منهم على قلاع الصليبيين في سوريا وأخذوها منهم من بعدهم وفرضوا من هذه القلاع سلطتهم على ما جاورها من البلاد، وكانوا كما كان زعماء المدن

واشرافها، في وضع مبهم يقومون فيه بدور ثنائي: فكانوا يعترفون بالحكومة العثمانية في صورة من الصور وينسجمون مع الإدارة والنظام المالي ولا يحاولون عادة الخروج عن طاعة الدولة ولكنهم كانوا في الوقت نفسه يبذلون مقاومتهم للحد من زيادة التدخل من الدولة في مقاطعتهم أو في حكمها - وهنا أيضاً ترد علينا أسماء لا تزال مألوفة لدينا مثل آل شهاب .. وآل جنبلاط في لبنان وآل عبد الهادي وطوقان في نابلس، ومثلهم الاشراف في مكة الذين يتصل نسبهم بالنبي (صلى الله عليه وسلم) والذين كانت لهم سلطة محلية في الحجاز اعترفت بها بعض الاعتراف الحكومة العثمانية في استانبول وهؤلاء هم اجداد الأسرة الهاشمية.

اصل العثمانيين ونشأتهم :

للك نظرة سريعة وشاملة سنتناولها بالبحث والدراسة في المحاضرات التالية ولكن لا تزال هناك مسألة هامة ينبغي الإشارة إليها في هذا المجال وهي تتعلق بأصل العثمانيين ونشأتهم. والمتتبع لتاريخ الأناضول يلاحظ أنه قد اختلفت على هذا الأناضول الاسلامي وفي اماكن مختلفة منه دول تركية كثيرة، فبعد عام ١٠٧١ قامت في شرق الأناضول دولة الدانشمندان*، ودولة منكوجك (١٠٧١-١٢٥٢)، ودولة بنى ملدق (قامت في أروزم ١٠٧١-١٢٠١) وكانت كلها تجاهد البيزنطيين تحت حماية السلاجقة ثم قامت دولة سلاجقة الروم فاندثرت هذه الدول جميعاً. ولقد ظهرت في فترة اضمحلال دولة السلاجقة، وبعد تمام انهيارها كدولة تركية جديدة في غرب الأناضول

* كان لهذه الدولة شعبتان أحدهما في سيموس (١٠٧١-١١٧٤) والاخرى في ملطية (١١٤٢-١١٧٧).

وجنوبه، وكان مجموع المشهور من هذه الدول ست عشرة دولة من بينها دولة العثمانيين. ولكن هذه الدولة العثمانية قدر لها من بين الدول التركية ان تصبح امبراطورية مترامية الاطراف وان تحكم كما أوضحنا - شعبياً ومللاً ونحلاً غير متجانسة وأن تكون أطول دول الترك بقاء إذ عمرت ٦٢٣ عاماً (١٢٩٩-١٩٢٢) واختلف على عرشها اربعون حاكماً الثلاثة الأول منهم بكوات - والباقي سلاطين.

ولقد ورثت هذه الدولة حضارة السلاجقة وحضارة الدول التركية الاناضولية واخذت نظم الادارة عن دولة المماليك وعن الايلخانيين وتأثرت بالبيزنطيين والصقالية وتبع من العثمانيين في عهد سليمان القانوني طائفة من مشاهير علماء الاسلام اشهرهم شيخ الاسلام ابن كمال باشا صاحب المكانة المرموقة منذ أيام سليم الأول وابو السعود افندى صاحب التفسير وتؤيد دراسة الفنون التركية تأثير العثمانيين أيام السلطان محمد الفاتح بحركة النهضة (Renaissance) في ايطاليا. ولكن الدولة اخذت في الضعف منذ أيام سليمان القانوني نفسه فبدأت تعاني من انتفاضات الانكشارية والصراع على العرش، ودسائس الجوارى ثم ظهور النزعات الاستقلالية ومقاومة المسيحيين في البلقان. وكان الجمود والتمسك بالنظم البالية من أكبر عوامل الانهيار والضعف. فبينما قضت أوروبا على الاقطاع واقامت الحكومات المركزية القوية، وأخذت سفنها تجرب البحار حتى غيرت مسالك التجارة البحرية وفي ذلك الوقت ازدادت الدولة العثمانية استمساكاً بتقاليدها القديمة وبتكتيكها الحربى القديم فتوالت عليها الهزائم وحاولت الامبراطورية العثمانية اصلاح نفسها، ولكن كل الحركات الاصلاحية باءت بالفشل وقد درست هذه الحركات ونشر الكثير من وثائقها. كما بحث المؤرخون في اسباب انهيار

الامبراطورية العثمانية واصبحت مقدمة تقليدية لكل من تناولوا تركيا الحديثة. ولكن مشكلة قيام الدولة العثمانية ظلت مختلطة بالاساطير، ولم تحل حلاً نهائياً. إذ تندس في التاريخ المبكر للعثمانيين روايات ادنى إلى الاساطير منها إلى الحقائق، وعلى الرغم من أن المؤرخين استقوا هذه الروايات من الحوليات العثمانية القديمة فإنهم لا يزالون على خلاف عميق حول قيمتها التاريخية منهم من يلقي عليها ظلالاً كثيفة من التشكك فيها ومنهم من يعتبرها حقائق لا تشوبها شائبة من ارتاب تأسيساً على أنها دونت بمعرفة إناس عاصروا أحداثها.

وفي عام ١٩٣٤ ألقى محمد فؤاد كوبرلي ثلاث محاضرات في مركز الدراسات التركية بالسريون وحاول في تلك المحاضرات ان ينفي عن هذه المشكلة خبث الاساطير وقدم لها بدراسة ييبليوجرافية نقدية تناول فيها ما رجع إليه مؤرخو هذه المشكلة من مصادر وما غفلوا عنه أو جهلوه ولم يحسنوا استغلاله. ولقد حاول الأستاذ بول ويتك (Paul Wittek) في محاضرات القاها في جامعة لندن عام ١٩٣٧ ونشرتها الجمعية الاسيوية الملكية عام ١٩٣٨ بعنوان «قيام الامبراطورية العثمانية» (The Rise of the Ottoman Empire) أن يعقب على كوبرلي ولكن إذا استثنينا قوله ان انتماء العثمانيين إلى قايى اسطورة صدقها كوبرلي، أمكن القول بأنه لم يعقب بشئ ذى بال، بل يمكن القول بأنه أفاد من محاضرات كوبرلي. وقد استعرض كوبرلي الآراء السائدة في موضوع نشأة الدولة العثمانية وخصوصاً آراء جيبونز (Gibbons) التي وردت في كتابه الذى نشره عام ١٩١٦ بعنوان تأسيس الامبراطورية العثمانية The Foundation of the Ottoman Empire .

وتتلخص آراء جيونز في النقاط الاساسية التالية :

١- كان أرطغرل ابو عثمان الذى نسبت إليه الامبراطورية رئيس قبيلة صغيرة وفدت على الأناضول فى عهد السلطان السلجوقى علاء الدين الأول فارة من خوارزم أمام زحف جنكيز خان واستقرت فى سكود فى شمال غرب الأناضول.

٢- وكان عثمان وقبيلته اثراكا كفاراً يزاولون الرعى، فلما عاشوا فى بيئة اسلامية دخلوا فى الاسلام كأبناء جلدتهم من الترك السلاجقة، وآثار فيهم هذا الدين الجديد رغبة فى ادخال الناس فيه فأرغموا جيرانهم الاغريق الذين كانوا يعيشون معهم فى صداقة على الدخول ايضاً فى حوزة الاسلام، ولم يكن تحتاً امرة عثمان قبل دخوله فى الاسلام إلا اربعمائة محارب يقيمون فى دورهم يزاولون حياة فارغة وادعة.

ولكن عدد العثمانيين ما لبث أن ضعف بين سنتى ١٢٩٠ و ١٣٠٠ وامتدت حدودهم حتى صاقت حدود البيزنطيين وأدى ذلك إلى ظهور جنس (Race) جديد انتسب إليه رئيسه وذلك هو الجنس العثمانى، ولم يكن هذا الجنس تركياً خالصاً منذ بداية امره ولكنه كان جنساً جديداً مختلطاً ناشأ عن ذوبان العناصر الاصلية وقوامه الاثراك الوثنيون والاغريق المسيحيون.

٣- وزاد جمهور العثمانيين بنسبة عظيمة فى وقت قصير، ومن الخطأ أن يعزل ذلك بالامدادات اليدوية الجديدة الوافدة من الشرق لأن أراضى العثمانيين كانت تقع فى اقصى غرب الأناضول، وكان لا بد للكتل البشرية لكى تبلغ ذلك المكان أن تلتحق أولاً بخدمة حكام آخرين فى

شرق الأناضول وأن تأخذ منهم اراضى ومن هنا لا يمكن شرح هذه الزيادة إلا بذويان العنصر المحلى المكون كله من الاغريق.

٤- ولا يمكن أيضاً أن تعلل سرعة تأصل الامبراطورية العثمانية فى البلقان بهذه الاسباب المذكورة وحدها فقد ساعد ايضاً على ذلك التأصل الموقف فى ييزنطه وفى البلقان وفى العالم الغربى.

ولما كان نصارى البلقان الذين دخلوا فى حوزة الحكم العثمانى لم يعيشوا مثل نصارى الاناضول قزوناً فى جوار المسلمين فقد اكثرت فى عهد مراد الاول طرق جديدة لإدخالهم فى الاسلام، ومن هذه الطرق ان اسرى الحرب كانوا يعتقدون من الرق إذا هم دخلوا فى الاسلام، ولكن لما كانت هذه الطريقة لا تطبق إلا فى دائرة محدودة فقد كانت نتائجها ايضاً محدودة وظهرت الضرورة لتأسيس الجيش الانكشارى (الذى يتكون من ابناء النصارى) ولوضع نظام الدفشرمة الذى يدخلهم كرهاً فى الاسلام ولقد كانت العناصر الاغريقية والصقلية فى البلقان تفضل ان تدخل فى الاسلام افواجاً على ان تسلم ابناءها للعثمانيين. وهكذا يتضح ان جييونز يحاول أن يرجع قيام الدولة العثمانية إلى سبب دينى خالص، وأنه يعتقد أن الدخول فى الدين الجديد اظهر جنساً جديداً هو الجنس العثمانى.

ويرى كويرلى ان ارجاع واقعة تاريخية لها هذه الخطورة إلى العامل الدينى وحده إنما هو التعليل من جهة واحدة وأنه حتى إذا احتوى على حقيقة جزئية قاصراً دائماً وغير مقنع أمام تعقد الحقيقة التاريخية. ويرى كذلك ان فكرة جييونز القائلة بأن الامبراطورية العثمانية وضعت نظام الدفشرمة خصيصاً لنشر الاسلام فى البلقان فهى فكرة متعسفة لا تتفق مع

الوقائع التاريخية. ويضيف كوبرلي قائلاً : إذا أردنا أن نفهم حق الفهم كيف قامت الدولة العثمانية فيجب ... أن نوجه لدراسة التاريخ الاجتماعي للأناضول في القرن الثالث عشر من العناية مالا يقل أن لم يكتر عن عنايتنا بدراسة تاريخية سياسية في نفس الفترة ذلك بأننا لن نستطيع الوقوف على منشأ القوى المادية والروحية التي خلقت الدولة العثمانية في القرن الرابع عشر الميلادي وهيأت لها اسباب التطور السريع ولا على منشأ العناصر الاساسية التي قامت عليها تلك الهيئة السياسية إلا إذا عرفنا الظروف الاجتماعية لسكان الاناضول في القرن الثالث عشر فقد ورث القرن الرابع عشر - مع تغييرات طفيفة بطبيعة الحال - كثيراً من الأوضاع الاجتماعية لأناضول القرن الثالث عشر سواء من ناحية التكوين الاثنوغرافي أو من ناحية التشكيلات الصناعية أو المؤسسات الاجتماعية أو النظم الاقتصادية وأنواع النشاط الثقافي، والواقع أن هذا القرن الثالث عشر - وهو أجدر فترات اناضول العصور الوسطى بالعناية وأحفلها بالحركات السياسية يعتبر - من حيث التطور الاجتماعي - مرحلة من مراحل الانتقال والنشوء امتد أثرها إلى القرون التالية وبخاصة إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر قرن تأسيس الامبراطورية العثمانية، وقد شهد هذا القرن الثالث عشر دولة سلاجقة الروم تتسم اللزوة في ميداني السياسة والثقافة وشهد - بعد الحرب الصليبية الرابعة - قيام امبراطوريتين اغريقيتين بالأناضول على انقاض - الامبراطورية البيزنطية وهما امبراطورية نيقية وامبراطورية طرابزون، وشهد المغول يقبضون فعلاً على ازمة الحكم في الاناضول فيتحول الحكم السلجوقي إلى ظل تابع، ورأى عدا ذلك اثرات الاناضول يدمجون في الامبراطورية الايلخانية، وحكومة القبيلة الذهبية وهي حليفة المماليك (بمصر وسوريا) وعدوة الايلخانيين تحاول ان تلعب في

الاناضول دوراً سياسياً ورأى الامبراطورية البيزنطية تبعث من جديد فى استانبول.

والنتيجة التى استطاع كوبرلى الوصول إليها هى ان العشيرة الصغيرة التى خرج - منها عثمان تنتمى إلى قبيلة قابى، وكان البعض قد أخذ بهذا رأى وممنهم العالم الألماني ماركوارت (J. Marquardt) ^(١) ولكنه اصر على أن يدعى أن قبيلة قابى هذه مغولية لا تركية، ولكن قبيلة قابى، وهى تكون منذ القدم شعبة هامة من شعب الغز، كانت تشارك الغز مضربهم الواسع ايام السلاجقة، وهاجرت من الشرق إلى الغرب، وقد توطن قسم من قابى بين ظهرائى التركمان فيما وراء بحر الخزر وتوطن قسم فى ماقدان، وقسم فى اذربيجان واران (جنوب قفقاسيا) وامتزجوا فى هذه المواطن بقبائل تركية اخرى. ومن المعروف ان القسم الذى ورد على الاناضول تقسم وتفرق ووطن بدوره فى اماكن مختلفة، ولا زال عدد من القرى المتعامدة فى الاناضول يحمل اسم قابى، ففى شمال الاناضول توجد قرى تحمل هذا الاسم فى المنطقة المحيطة بأرزيجان وصوشهرى، وفى اماسيا وجوروم وايلغار وجانقيرى وكره دى وبولى وكذلك فى اسكى شهر وميخاليج وأورخان ايلي. وفى جنوب الاناضول توجد مجموعة اخرى تحمل نفس الاسم فى منطقة كيليكيا، واسبرطة روبردر وفتحية. وفى اتجاه الغرب توجد قرى اخرى تحمل نفس الاسم فى دنكيزلى ومغلة وايدىن وأوده مش، وتدل اسماء هذه القرى على مواطن اسكان قابى كما تدل على الطرق التى سلكوها فى هجرتهم نحو الغرب.

وتبين لكوبرلى من هذا أن الشعبة القليلة الأهمية التى احاطت بأرغلر

(١) شاركه فى هذا رأى نيمه (J.Nemet) وكارل بروكلمان (K.Brockelmann).

ثم بعثمان من بعده، والتي كانت بقية ضئيلة من قايى الذين تفرقوا فى كل الاتجاهات ولم تؤثر مع أنها النواة الاولى للتشكل السياسى الجديد- وفى صيغة الدولة، وربما كان الدور السياسى الخالص لهذه الحفنة من الترك (وهو دور يعتمد كثيراً على الصدفة) هو أنهم اجبوا رئيس الدولة وأنهم كانوا سنداً له فى بداية الأمر ومن المستحيل من كل وجهات النظر أن - يكونوا قد ألفوا - كما يدعى - فى القاء اسس اللهجة العثمانية ويقرر كوبرلى بصفة قاطعة أن فصل هذا القسم القليل من العشيرة عن سائر الترك الموجودين فى غرب الأناضول فى ذلك الوقت، ثم محاولة اضعاف بعض الصفات عليهم أو اسناد بعض التأثيرات الخاصة إليهم، مستحيل من وجهة النظر التاريخية. وفى ضوء ما تقدم يخرج كوبرلى بنتيجة ثابتة وهى أنه «فى أواخر القرن الثالث عشر كان أرطغرل ثم عثمان من بعده رئيسين لعشيرة صغيرة من عشائر الحدود وهى تنتمى إلى قبيلة قايى وكانت هذه العشيرة تخضع نظرياً لا عملياً لسلطين قوية ثم للإيلخانيين وكان موطن هذه العشيرة هو منطقة اسكيشهر الواقعة بشمال غرب افروجيا على الحدود التركية البيزنطية» وفى نفس ذلك الوقت كان على حدود الاناضول الغربية عدد من أمراء الحدود^(١) يغيرون - كلما وجدوا الفرصة - على حدود بيزنطة ويعملون فيها السلب، بل كان من بينهم من استولى على بعض الاستحكامات والعصبات واسس القواعد لتشكلات سياسية جديدة وتعرض كوبرلى كذلك إلى عدة مسائل هامة، منها ما هو خاص باعتناق العثمانيين الدين الاسلامى، وحاول ارجاعه إلى عصور سابقة على قدومهم إلى آسيا الصغرى.

(١) جرت عادة الحكومة المركزية فى دولة سلاجقة الروم على أن تمنح اى رئيس من رؤساء العشائر يعظم امره ويحقق به عدد من العشائر الصغيرة لقب «لوج بكى» اى حاكم الحدود ولكن الدولة كانت تخرص فى نفس الوقت على أن تمنح من بين رجالها رئيساً أو عدد من الرؤساء بلقب كل منهم بلقب «لوج أميرى» اى أمير الحدود.

وتبدو في آراء كوبرلي الرغبة في ابعاد كل ما يرى فيه مساساً بالعثمانيين في هذا الدور المبكر من تاريخهم. ومن ثم كان تحامله الشديد على آراء جيبونزيل وتجريحه ومن الصعب أن تقبل كل الآراء التي تتصل بنشأة الدولة العثمانية والتي وردت في دراسته لسببين روح التحامل الشديد، واعترافه بأن النتائج التي وصل إليها ليست حاسمة فقد سجل عليه قلمه هذه الفقرة المعبرة «ومهما يكن من امر فلا بد أن نعترف بأن النتائج التي حصلنا عليها ليست كافية لا كيفاً ولا كمأ، وبأننا لا نزال بعيدين على أن نكون قد حللنا لغز تأسيس الامبراطورية العثمانية أو حتى نكون قد وضحاه بعض الشئ وما يذكر في هذا الصدد أن محمد فؤاد كوبرلي كان من اعوان مصطفى كمال واستعان به في دعم فكرة القومية التركية الحديثة عن طريق كتابة التاريخ على النحو الذي اراد مصطفى كمال من تخليه عن المفاهيم الإسلامية كتأكيد الإجراءات العلمانية. وقد عينه مصطفى كمال وزيراً للخارجية في الثلاثينات من القرن العشرين. ويسبب مجموعته الضخمة في التاريخ التركي اصبح محمد فؤاد كوبرلي يلقب بأستاذ الجيل في تركيا الحديثة.

وعلى أية حال، فإن نشأة الإمارة العثمانية في الشمال الغربي للاناضول على حافة العالم المسيحي - وهو ما يسمى دار الحرب - قد فرضت عليها سياسة حرية معينة ذلك أن هذه الامارة كانت على الحدود واستطاع الامير عثمان ان يحرز انتصارات عسكرية على البيزنطيين وقد ابدى علاء الدين كيقباز الثالث سلطان دولة الروم السلاجقة تقديره العميق لخدمات عثمان فمنحه لقب «عثمان غازي» حضرته مرزيان عاليجاه عثمان شاه^(١) وكان

(١) أي «حضرة عثمان المازي حارس الحدود، العالي الجاه عثمان شاه» وكلمة مرزيان فارسية تتكون من (مرز) ومعناها حد ثم (بان) ومعناها حارس، وهكذا يكون معنى الكلمة حارس أو محافظ الحدود. أما «عاليجاه» فكلمة تركية معناها عالي الجاه أو صاحب المقام الرفيع. وأما (شاه) فهي لفظة فارسية ومعناها عامل.

من حظ عثمان أن أغار المغول عام ١٣٠٠ على دولة سلاجقة الروم وزالت الدولة وتوفي السلطان علاء الدين كييقباز الثالث عام ١٣٠٧ وأعلن عثمان استقلاله مقتدياً بغيره من الأمراء الذين اسس كل منهم حكومة مستقلة على انقاض دولة سلاجقة الروم. وكانت التحركات الحربية التى قام بها العثمانيون فى هذه المرحلة الأولى من تاريخهم تتاج عدة عوامل هى :

١- الروح الدينية الجياشة .

٢- الطبيعة العسكرية الصارمة.

٣- الموقع الجغرافى لإمارتهم.

٤- الأوضاع السياسية فى المنطقة المحيطة بهم.

وكانت هذه التحركات الحربية بداية لسياسة حربية نشيطة حرصوا على الالتزام بها فى بقاع آسيا وأوروبا وأفريقيا فاتحين.
خصائص الدولة العثمانية :

وقد نظرت أوروبا إلى الفتح العثمانية على أنها فتوح اسلامية وكان العثمانيون فى تقدير أوروبا - هم الرمز الحى الجسد للإسلام، واختلط الامر على الأوروبيين فى ذلك الوقت فكانوا يطلقون على المسلم لفظ تركى، وخططوا بين العرب والأتراك، وكان هذا المخطط فى اذهانهم نتيجة طبيعية. فقد كانت فتوح العثمانيين فى البلقان ووسط أوروبا فتوحا اسلامية، وباسم الاسلام استولى العثمانيون على جزر البحر المتوسط التى كانت قواعد عسكرية صليبية. وباسم الإسلام فتح السلطان محمد الثانى القسطنطينية وباسم الاسلام قاد السلطان سليمان القانونى ست عشرة حملة عسكرية فى جوف أوروبا

ووصل بها إلى اسوار فينا وباسم الاسلام والانتصار للاسلام تقدم العثمانيون لمساعدة العرب في شمال افريقيا في كفاحهم ضد الاسبان، وهكذا زالت فكرة العروبة من اذهان الأوروبيين أو كادت وحلت محلها فكرة الاسلام في عمومها تمثلها قوة الاتراك العثمانيين. ولم تعد العروبة كما سبق الإشارة إلى ذلك تشير في اوروبا سوى ذكريات بعيدة ترجع إلى ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية والفتوح الأولى للمسلمين العرب والحضارة العربية على عهد الخلفاء الراشدين والدولتين الأموية والعباسية.

وهكذا اعتبر الأوروبيون أى نصر عسكري يحققه القوات العثمانية سواء في البر أو البحر إنما هو نصر للإسلام وهزيمة للمسيحية وأساساً على هذه النظرة الأوروبية إلى الاتراك العثمانيين فإن التحالفات الدولية التي تكونت ضد الدولة العثمانية عبر تاريخها الحافل كانت محالفات صليبية ضد الاسلام أملتها روح صليبية. وعلى ذلك فإن الحروب الصليبية التي شهدتها الشرق الاسلامي لم تنته بسقوط عكا آخر معقل للصليبيين في يد المسلمين عام ١٢٩١، بل استمرت متجددة متيقظة في نفوس الأوروبيين في العصور الحديثة وإن اختلفت ميادينها وشخصيات الدول التي شاركت فيها. ومن ناحية أخرى فإن الانتصارات العسكرية الرائعة التي احرزها الاتراك العثمانيون على الأوروبيين قد اضفت عليهم هالة من المجد في أرجاء العالم الإسلامي، ونظر المسلمون في مشارق الارض ومغاربها إلى الدولة العثمانية على أنها دولة الاسلام الكبرى يستظلون بظلها الظليل ونظروا إلى السلطان العثماني وهو يخوض الحروب تباعاً ضد الدول الأوروبية على أنه الأمل المرجح في إعادة مجد الإسلام الغابر، فكانت عواطف المسلمين وآمالهم متعلقة بالدولة العثمانية وعاهلها. ولم تكن العاطفة القومية قد وجدت في نفوس الشعوب الإسلامية في هذا الوقت المبكر من العصور الحديثة.

وكانت الوشيجة الدينية هي التي ربطت بعروة وثقى بين الدولة العثمانية وبين الشعوب الإسلامية سواء التي دانت لحكمها أو ظلت بمنأى عن سيطرتها.

وتتميز الدولة العثمانية بعدة خصائص من أهمها أنها كانت دولة عسكرية وإقطاعية من نوع خاص وتيوقراطية (أى دينية) أما لكونها دولة عسكرية فلأن الشعب العثماني كان مدرباً للحرب مطواعاً للسلطين، نظر إلى الحرب على أنها واجبه الأول. واستأثر الجيش بالمكانة الأولى من عناية السلطين وجعلت الدولة للجيش وظيفتين : الحرب والاستراك فى الحكم فهى تعتمد على الجيش وقت السلم كما هو عناية زمن الحرب - ويقول المؤرخ الانجليزى ارنولد توينبى (Arnold Toynbee) أن العثمانيين يستمدون طريقتهم فى الحكم من ييختههم الأصلية وهى بيعة البرارى فى أواسط اسيا فالسلطان العثماني كان يمارس حكم الشعوب التي دانت للدولة كما كان العثماني يمارس الرعى للماشية فى الأستبس أو البرارى، ويضيف قائلاً أن ممارسة الرعى كانت تتكون من ثلاث ؟؟؟ الراعى والماشية وكلب الحراسة ، فالسلطان فى رأى توينبى هو الراعى أما الماشية فهى الشعوب التى خضعت له أما كلب الحراسة فهو الجيش العثماني. ولقد تكون الجيش العثماني من وحدات نظامية ووحدات غير نظامية. فالوحدات النظامية تكونت من فيالق المشاة الانكشارية ثم السباهى (Les Spahis) وهم الفرسان أو الخيالة ثم وحدات تابعة خاصة بالمدفعية، أما الوحدات غير النظامية فكان أهمها الاكنجى وهم عناصر المدفعية والعرب وهم المشاة، وقد رابطت الوحدات غير النظامية على حدود الولايات الأوروبية، ولم تدفع الدولة لهم مرتبات فى اوقات السلم أو الحرب لأنهم كانوا يعيشون على حصيلة الغنائم زمن الحرب

وقد وصف بومبيك (Busbecq) السفير النمساوى فى الاستانة عام ١٥٥٤ الجيش العثمانى بقوله : وأفراد هذه الجيوش مدربون على الحرب يتحلون بالصبر والنظام والاتحاد والتيقظ، أما المؤرخ الأمريكى ألبرت ليبير (Albert Ly-byer) الذى توفر على دراسة النظم العثمانية - فقد كتب يقول : أن الجيش العثمانى كان يجمع افراده، جميعاً شعور الولاء العميق للسلطان. وإذا صدرت الاوامر باستدعاء الجيش لحملة عسكرية كبرى اجتمع الجيش على بكرة ابيه حول السلطان وفى مسيرة الجيش وفى مرابطته فى المعسكرات وفى خوضه المعارك كان كل فرد فى فرق الجيش يأخذ مكانه بأوامر تصدر إليه من السلطان. وكان السلطان أيضاً هو المحور الرئيسى الذى ينظم جميع عمليات التشكيل التى تتم فى المعركة، والكل يدين بالولاء التام حجماً وعقلاً وروحاً.

أما كون الدولة العثمانية دولة اقطاعية من نوع خاص، فقد تمثل طابعها الاقطاعى فى نظامين: نظام الاقطاع العسكرى من ناحية، ونظام الالتزام من ناحية اخرى، وطبقاً للنظام الاقطاعى العسكرى كان رجال الجيش يمنحون ارضاً زراعية مساحتها صغيرة لزراعتها والاستقرار فيها. وقد قسمت الاقطاعات الى ثلاث فئات رئيسية هى :-

١- تيمار وهو اقطاع مساحته صغيرة نسبياً وكان يطلق على التابع الاقطاعى تيمارجى أى تيمار صاحبه «وكان هذا التيمار يدر على صاحبه إيرادا يبلغ ثلاثة آلاف اقجة (وهى عملة فضية صغيرة الحجم واسمها بالكامل «اقجة عثمانلى») وكان على التابع الاقطاعى أن يقدم إلى الجيش العثمانى وقت الحرب عدداً من الفرسان يتراوح بين اثنين وأربعة بخيولهم واسلحتهم.

٢- زعامت «وهو اقطاع اكبر مساحة من الاقطاع السابق، وكان يطلق

على صاحب الزعامات اسم «زعيم» وكان هذا الاقطاع يدر على صاحبه دخلاً يصل إلى مائة ألف اقجة.

وفى مقابل هذا الدخل كان الزعيم يقدم للجيش العثماني وقت الحرب عدداً من الفرسان بخيولهم واسلحتهم وكان هذا العدد يتحدد بنسبة فارس عن كل خمسة آلاف اقجة.

٣- خاص «وهو اقطاع اكبر مساحة من النوعين الأولين وكان يمنح للولاة الذين فى الخدمة الحكومية فإذا ما تركوا مناصبهم نتيجة الوفاة أو العزل أو الترقية إلى منصب آخر نزع منهم الاقطاع «الخاص» وقد رحبت الدولة العثمانية بهذا النظام الاقطاعى لمزاياه العديدة : فهو يضمن زراعة الارض من جهة ويضمن حصول الدولة فى زمن الحرب على قوات من الفرسان دون تكاليف تذكر من جهة اخرى، لأن التابع كان ينهب للحرب ومعه جواده وسلاحه، ولأن هذا النظام كان يوفر على الدولة مرتبات الجنود فى اوقات السلم من جهة ثالثة، وقد طبق هذا النظام الاقطاعى على سلاح الفرسان دون سلاح المشاة. وكان يشترط فى الأتباع الاقطاعيين أن تكون اصولهم عثمانية صرفة فإذا تطرق الشك إلى أن اصولهم غير عثمانية سرحوا فوراً . وكان الاقطاعيون العسكريون يندرجون تحت النظام الآتى :

١- الضباط ذوى الرتب الصغيرة ابتداء من نقباء يسمون صوباً شيه، ومهمة كل صوباشى وقت السلم حكم مدينة صغيرة وتحت تصرفه بعض الجند للمحافظة على الأمن.

٢- الضباط ذوى الرتب الكبيرة ويسمى كل منهم آلاى بك (اميرالاي) ويحكم مدينة كبيرة.

٣- صنتق بك ويحكم عدة مدن كبرى.

وكان يرأس الصناجق أول الامر البكلربكوات.

أما المناطق التي لم تخضع لنظام الاقطاع العسكري، فقد طبقت الدولة فيها نظام الالتزام وبمقتضاه تولى حكام الولايات مناصبهم التزاماً أى أنهم يشترطون مناصبهم لقاء مبلغ معين يدفعون بعضه عاجلاً والبعض الآخر آجلاً، ثم يقوم الوالى بتلزييم المقاطعات فى ولايته أو اجزاء من هذه المقاطعات أى يقوم هؤلاء الملتزمون بدفع الضرائب المقررة عنها لحكومة الوالى ويتولون هم جباية الأموال من الممولين. وجدير بالذكر أن الدولة العثمانية لم تبتر نظام الالتزام، فقد وجدته معمولاً به فى بعض الأقاليم التى خضعت لها سواء فى الاناضول أو البلقان أو فى شمال العراق.

أما القول بأن الدولة العثمانية دولة طبقية فلأنها كانت تضم افراداً من العبيد أو الأرقاء، (واقولار من كان يطلق على كل الهيئة المملوكة الحاكمة لفظ قول أى العبد) ^(١) وافراد من الاحرار. وكانت الهيئة الحاكمة العثمانية بأكملها من أصغر فرد فيها إلى الوزير عبيد للسلطان. وكان هؤلاء العبيد مسيحيين أصلاً يحصل عليهم السلطان اطفالاً وهم فى سن غضة ويحولون إلى الاسلام، وكان السلطان يحصل على هؤلاء الاطفال بثلاث رسائل : أما

(١) تمتع القولاو بعدة مزاييا كان من اهمها :

(أ) كان شغل المناصب فى الدولة مقصوراً على طبقة القولاو، وكانوا يترجون فى هذه المناصب إلى أعلاها.

ب - تمتع القولاو بالاعفاء المريح.

ج - الاعفاء من الخضوع للقضاء العادى الذى كان يخضع له رعايا الدولة الذين هم خارج نطاق العبيد افراد الهيئة الحاكمة.

الشراء واما الهدايا، واما ضريبة الابناء أو الغلمان وهذه كانت اخصب الوسائل
 الثلاث حصيلة. ويطلق على هذه الضريبة في اللغة التركية اسم ديوشرمة
 «وهي اصلاً كلمة يونانية تعنى جمع الأولاد من العائلات المسيحية»، وكان
 هؤلاء يمثلون خمس اطفال الشعوب المهزومة في مقدونيا والصرب وبلغاريا
 وألبانيا والمجر وغيرها كحصّة بيت مال المسلمين، وكانت الدولة ترسل وكلاء
 إلى المناطق المسيحية فيجتمع كل منهم بقسيس القرية ويطلب منه كشفاً
 بأسماء الأطفال الذكور الذين قام بتعميدهم، ولم يكن هناك قانون معين أو
 لائحة تحدد طريقة اختيار الاطفال، وكان العثمانيون يمارسون في العادة جمع
 الأولاد من الريف والقرى وكانوا يأخذون أولاد المزارعين، ولكن العثمانيين
 كانوا يستجيبيون لدواعي الرحمة : فلا يأخذون الطفل الوحيد لوالديه وكانوا
 لأخذون الاطفال الذين في سن الرضاعة لان امثال هؤلاء الاطفال يكونون
 عالية على الحكومة، ولا يأخذون الأولاد الذين تجاوزوا الحلم، لأنه يصعب
 فصل امثال هؤلاء الاطفال عن ماضيهم وعن اهلهم وعن بيئتهم الأولى.
 ولذلك كانوا يأخذون في معظم الاحوال الأولاد الذين تتراوح اعمارهم بين
 سن الثامنة وسن العاشرة. ومنذ ان يتحرك الوكيل بهؤلاء الاولاد إلى العاصمة
 تنقطع الصلة نهائياً بين هؤلاء الأولاد وبين ذويهم واختلفت اراء الباحثين
 حول ضريبة الابناء فبعضهم دافع عنها من حيث المبدأ وبعضهم هاجمها
 هجوماً عنيفاً، أما الفريق الأول فقال ان الحروب في الاقاليم التي فتحها
 الاتراك العثمانيون قد نشرت الدمار والخراب فيها، واستهدفت عدد كبير م.
 العائلات المسيحية إلى خطر الهلاك جوعاً. وكان معظم الاطفال المسيحيين
 الذين اخذتهم الدولة العثمانية قد فقدوا اباءهم، ولولا اخذ الحكومة لهم
 لتعرضوا للهلاك أو الانحراف، كما أن عادة بيع المسيحيين أرقاء كانت

معروفة ومتنتشرة، فلم تكن ضريبة الابداء بالشئ الجديد ويذهب البعض إلى القول بأن هذه العادة لم تكن إلا استمراراً لحالة مماثلة كانت قائمة في ظل الدولة البيزنطية. ويضيف البعض الآخر إلى تلك الآراء أن الآباء أو عدداً كبيراً منهم كانوا مشوقين إلى تقديم أولادهم عن طواعية السلطان العثماني إذا كانوا موقنين أن أولادهم سيظفرون برتبة راقية وثقافة رفيعة وإن مستقبلاً زاهراً ينتظرهم عندما يخرجون إلى الحياة العملية رجالاً نضجت عقلياتهم واكتملت شخصياتهم فيتقلدون المناصب الرفيعة وتحيط بهم اسباب السعادة والثراء. أما الفريق الآخر الذي هاجم ضريبة الابداء فقد صور الآلام المبرحة التي كان يشعر بها الآباء الذين كانوا يلدرون الدموع غزيرة عند انتزاع أولادهم منهم، ووصف الضريبة بأنها جزية اللحم الانساني يفرضها متتصر على قوم شاء سوء حظهم أن تلقى الحكومة المسيحية التي كانت تحكمهم هزيمة عسكرية على يد العثمانيين ويدفع الشعب ثمن هذه الهزيمة في صورة تتنافى مع الاخلاق والمبادئ الانسانية. وبالإضافة إلى طبقة العبيد وجدت في الدولة العثمانية الهيئة الاسلامية وكانت تضم أيضاً الاشراف وهم الذين ينحدرون من اسرة النبي صلوات الله عليه. كما لحقت بالهيئة الاسلامية ايضاً طائفة الدراويش وكانوا كثرة عددية كبيرة.

والدولة العثمانية دولة دينية لأنه كان للهيئة الاسلامية وضع معترف به في الدولة وهو وإن كان أقل مرتبة من وضع الأرقاء أو العبيد، إلا أنه كان لهذه الهيئة مركز مرموق على كل حال. وكان السلاطين حريصين على تدعيم سلطة شيخ الاسلام. كما تركت الدولة العثمانية مشايخ الطرق الصوفية يمارسون سلطات واسعة على المريدين والاتباع، وانتشرت هذه الطرق انتشاراً واسعاً أول الامر في آسيا الصغرى، ثم انتقلت إلى معظم اقاليم الدولة

وخضعت الحياة الدينية للجماهير لتأثير مشايخ الطرق أكثر مما خضعت لتأثير رجال الدولة الرسميين. وكانت أهم هذه الطرق الصوفية : النقشبندية والمولوية والبكتاشية^(١) والرفاعية والاحمدية والخلوتية، والكارزونية نسبة إلى المتصوف الايراني أبى اسحق الكارزوني ولذا تسمى أيضاً الطريقة الاسحاقية أو المرشدية^(٢).

والى جانب هذه الطرق الصوفية ادت اعمال العثمانيين إلى ظهور نظام الفتوة الذى كان الطابع الاسلامى للقروسية العربية وقد اخذ هذا النظام مظهرأ جديداً فى الاناضول على يد الأتراك، وعرف المتتمون إليه باسم «آحيان روم» وكلمة آحيان ترادف لفظة اخوان العربية ولكن المستشرق الفرنسى دنى (J.Deny) ذكر أن كلمة آخى جاءت من اللفظة التركية «آقى» بمعنى الرجل الذى يجمع بين الشهامة والكرم وأنها ليست مأخوذة من الكلمة العربية «آخى» ، وإيا ما كان الامر فقد اتصف افراد هذه الجماعة بالشهامة والكرم، فقد شاهدتهم ابن بطوطة وتحدث عنهم حديثاً شيقاً تحت اسم «الاخية الفتيان» ، وقال انهم كانوا مثلاً فريداً فى الشهامة والكرم والوقوف فى وجه الظلم والاقتصاص من الظلمة وذكر انهم كانوا يتنافسون على استضافة الغريب الوافد إلى بلدتهم. وكان نظام هذه الجماعة أن ينتخب أهل كل صناعة أو حرفة رئيساً لهم «بلقى اخى» ويشترط أن يكون الرئيس وجماعته

(١) نسبة إلى حاجى بكتاشى (الحاج بكتاشى)، شيخ الطريقة السوفية البكتاشية.

(٢) كان اتباع هذه الطريقة يمتنعون مبداً مجاهدة الكفار رُدحرة الدينية وقد دخلوا الاناضول النصف الثانى فى القرن الثالث عشر بعد الغزو المغولى مباشرة، وراولوا نشاطهم فى منطقة الامارات الاناضولية الغربية وظفروا بمرکز ممتاز فى دوائر الحكومة العثمانية واضنى السلاطين العثمانيون حمايتهم على اتباع هذه الطريقة.

من الشبان العزاب المتجودين ويقدمون رئيسهم عليهم. ويسنى الرئيس زاوية للضيافة ويشترك الجميع فى نفقاتها وخدماتها ونفقات ضيوفها. ووصف ابن بطوطة زواياهم بأنها كانت منتشرة فى كل مدينة وقرية كما أنهم كانوا يذهبون سوياً إلى المسجد فى صلاة الجمعة والعيدى وفى المناسبات الأخرى ويحيطون بحاكم الاقليم أو المدينة وكل منهم يحمل سلاحه وقد اختلط افراد هذه الطائفة بطوائف الصنائع فى المدن، واتصلوا بأصحاب الاراضى فى الريف اتصالاً وثيقاً واختلط الامر على كثير من الباحثين فذهب البعض إلى أن «الأخيان» كانوا يشكلون منظمة لأرباب الحرف، واعتقد البعض الآخر أنهم كانوا احدى الطرق الصوفية ولكن الحقيقة ان افراد طائفة الاخيان قد اصطبغوا بالطابع الصوفى ولكنهم لم يشكلوا طريقة صوفية خاصة بهم.

ومن ناحية اخرى كانت الدولة العثمانية دولة دينية لأن رعاياها غير المسلمين كانوا يخضعون لنظام «الملل» الذى قام على تصنيف رعايا الدولة غير المسلمين تصنيفاً غير مرتكز على الجنس أو القومية أو اللغة، بل على أساس المذهب الدينى الذى كان يدين به هؤلاء الرعايا. وكان يطلق على كل مذهب دينى «ملة» وكان لكل ملة رئيس ينظر فى المسائل الدينية. وقد منح نظام الملل الرعايا غير المسلمين كياناً ذاتياً خاصاً. وكان الروم الارثوذكس - اتباع الكنيسة الشرقية اليونانية - أهم ملة غير اسلامية فى الدولة العثمانية. واندرج تحت هذا الاسم اليونانيون والبلغار وسكان البوسنة والهرسك والجبل الاسود وبعض الألبانيين وغيرهم. وكان مقر رئيس هذه الهيئة فى استانبول ويسمى البطريرك ويطلق عليه أيضاً بطريرك الفنار نسبة إلى حى الفنار وهو احد احياء العاصمة فى استانبول وكان يقوم فيه مبنى البطريركية وكانت تسكن هذا الحى عائلات يونانية عريقة تتمثل فيها ارستقراطية المال والثقافة والمجد

والمجدد الاصيل ويسمون «الفناريون» (Les Phanariotes) وكانوا يختلطون عن اليونانيين الموجودين في شبه جزيرة البلقان. وكانت الملة الثانية هي ملة الروم الكاثوليك، وكانوا اقل شأنًا من الروم الارثوذكس، ثم الملة الثالثة وهي ملة الأرمن، وأخيراً ملة اليهود.

أما الاجانب من رعايا الدول الأوروبية غير المسلمين فكانوا يخضعون لنظام «الامتيازات الاجنبية» فقد خطا السلطان سليمان القانوني (١٥٢٠-١٥٦٦) خطوات هامة في سياسة انفتاح الدولة العثمانية تجارياً مع عدد من الدول الأوروبية فعقد مع فرانسوا الأول ملك فرنسا معاهدة عام ١٥٢٨ كفلت لتجار فرنسا ورعاياها الامن والطمأنينة على أرواحهم وأموالهم ومتاجرهم في أثناء تواجدهم في ممتلكات الدولة ونظمت إقامتهم في أحياء أو خانات خاصة بهم وعدم المساس بكنائسهم وعدم فرض ضرائب عقارية عليها. وكان ابرام هذه المعاهدة مشجعاً للملك فرنسا فرانسوا الاول والسلطان سليمان القانوني على عقد معاهدة هامة أكثر شمولاً عرفت باسم «معاهدة صداقة وتجارة بين الامبراطورية العثمانية وفرنسا» (وقد عقدت في فبراير عام ١٥٣٥) وتقرر فيها منح تجار فرنسا وسائر رعاياها الذين يذهبون إلى اقاليم الدولة العثمانية. شتى الامتيازات في مقابل منح الرعايا العثمانيين امتيازات مماثلة لها تقريباً. وعرفت هذه المعاهدات وغيرها من المعاهدات للمثالة مع الدول الأوروبية الاخرى باسم «معاهدات الامتيازات الاجنبية» وقد اعتقد بعض المؤرخين الأوروبيين أن معاهدات الامتيازات الاجنبية استمدت جذورها التاريخية من اصول بيزنطية تأسيساً على أن الدولة البيزنطية كانت تمنح رعايا جمهورية البندقية وغيرها من الكيانات السياسية في شبه جزيرة إيطاليا مثل هذه الامتيازات في لثناء اقامتهم في الاراضى البيزنطية. ويهدف هذا الفريق

من المؤرخين إلى القول بأن الدولة العثمانية قد نهجت نهج الدولة البيزنطية في عقد معاهدات الامتيازات الاجنبية.

وهذا الرأي لا يمثل الحقيقة لأنه يجهل اصول الفقه الاسلامى ويفغل حقيقة هامة هى أن الدولة العثمانية كانت حريصة على الالتزام بقواعد الشريعة الاسلامية.

وإذا كانت الدولة العثمانية قد قامت بعمليات حرية في اوربا، ووصلت عن طريقها إلى اسوار مدينة فينا عاصمة النمسا فإنها اخفقت في مسألتين هامتين كان يمكن أن يكون لهما اثر كبير في التاريخ الحضارى والسياسى لأوربا وهما :

١- عظمة الشعوب الأوروبية التي دانت لحكمهم.

(L' Otomanisation)

٢- نشر الدين الاسلامى بين افراد هذه الشعوب.

وبالنسبة للمسألة الأولى فقد تفوق العثمانيون اجتماعيا، ولم يحدث انصهارا وامتزاج بينهم وبين الشعوب المحكومة، وبجانب هذه العزلة الاجتماعية لم يسهموا بنشاط يذكر في الحياة الاقتصادية من زراعة أو صناعة أو تجارة في البلاد التي دانت لحكمهم واكتفوا بأن اقاموا فيها كطبقة حاكمة. وكانوا أقلية عديدة بالنسبة لأصحاب البلاد الأصليين. وكان الاستعلاء سمة بارزة في صفات العثمانيين اشترك فيها السلاطين وأفراد الشعب على السواء فكان السلاطين يرفضون تعيين سفراء للدولة العثمانية لدى الدول الأوروبية اعتقاداً منهم أنهم فى غنى عن سائر العالم وأن على رجال الدولة التى تحتاج إليهم أن يحضروا إلى القسطنطينية باعتبارها عاصمة العالم كله. ويقول المؤرخ

الانجليزى فيشر (Fisher) أن العثمانيين لم يقيموا للحضارة الأوروبية الغربية وزناً، ولم يدركوا قيمتها يوماً من الأيام ولذا عاش العثماني غرباً اجنبياً فى أوروبا، لا نصيب له فى تقاليدھا ولا يتعدى تفكيره فى لزوميات الحكم الامبراطورى مبادئ الأوليجركية الاستشارية، وهى المبادئ التى تعتمد على الرقيق، وتنظر إلى البشرية المحيطة بها كأنھا لا تصلح إلا للاسترقاق والعبودية والتبعية. وقد ادى الاستعلاء إلى عدم الاختلاط الذى ادى بدوره إلى عدم نشر اللغة التركية بين تلك الشعوب الأوروبية لأن الدولة العثمانية لم تعمل على توفير المناخ الصحى لانتشار اللغة التركية، فظلت الشعوب الأوروبية التى خضعت للعثمانيين محافظة على لغتها وثقافتھا وديانتھا وعاداتھا وتقاليدھا وغير ذلك من عناصر حضارتھا، ومن هنا كان الأثر الحضارى للعثمانيين فى تلك الشعوب الأوروبية قليلاً للغاية، ومن هنا أيضاً كانت الشعوب الأوروبية لا تدین لهم ثقافياً أو حضارياً. ولذلك يمكن القول أن تأثير العرب الحضارى فى اسبانيا وصقلية كان يفوق بكثير تأثير العثمانيين فى البلاد الأوروبية التى غزوها، فقد أنشأ العرب فى اسبانيا شتى المعاهد العلمية وتردد عليها شباب من الأوروبيين دارسين، وبفضل العرب تكشف للغرب التراث الفكرى اليونانى، فأقبل الأوروبيون عليه وتزودا منه، فكان هذا الاتصال الحضارى مما ساعد على بعث النهضة الفكرية والعلمية فى أوروبا .

يرجع بعض المؤرخين والباحثين سلبية العثمانيين فى هذا الصدد إلى أنه لم يكن لهم تراث حضارى متفوق يلقنونه للشعوب الأوروبية أو العربية التى خضعت لحكمهم وعلى رأس هؤلاء المؤرخين هربرت فيشر، وجوستاف لوبون، إذ قالوا أن الاتراك العثمانيين قد اكتسبوا اسباب العظمة فى ساحات الحرب، وقد ارتفعت فرائص اقوى ملوك أوروبا احقاباً طويلة فرعاً من سلاطين

الدولة العثمانية الذين قاموا مقام القياصرة وأحلوا الهلال محل الصليب البيزنطى فوق كاتدرائية آيا صوفيا فى القسطنطينية ولكنهم - مع هذا اللاحاح الذى حققوه - اثبتوا عجزهم عن ابداع حضارة فى كل زمن.

أما المسألة الثانية وهى عدم نشر الاسلام على ايدى العثمانيين فى اوروا فتنبى الإشارة أولاً إلى حقيقتين هامتين هما :

أولاً : أنه على الرغم من أن العاطفة الدينية كانت قوية بارزة ملحوظة فى العثمانيين إلا أن التوسع الاقليمى كان هو الهدف الأول من العمليات الحربية التى قاموا بها فى أوروا خلال تاريخهم الحافل. أما نشر الاسلام فى المناطق الأوروبية التى فتحوها فكان مسألة جانبية لهم لم تشغل حيزاً كبيراً من تفكيرهم وكان حكمهم لمعظم الاقاليم الأوروبية حكماً عسكرياً صارماً ولم تكن تربطهم بالمحكومين آصرة من ود أو تعاطف. حقيقة كان العثمانيون يحولون اكبر كنيسة أو كاتدرائية فى المدينة التى يستولون عليها إلى مسجد، وكان السلطان العثمانى الذى يسير على رأس الجيش يحرص على أن يؤذن المؤذنون للصلاة فى الكنيسة وهو واقف فى ردهتها يحيط به كبار رجال الجيش، فإذا فرغ المؤذنون من الأذان اتجه السلطان ومن معه إلى داخل الكنيسة لأداء الصلاة فيها جماعة، ومن تلك اللحظة تتحول الكنيسة إلى مسجد تقام فيه الشعائر الاسلامية وقد حرص العثمانيون على هذا التقليد.

ثانياً : الزحف العسكرى العثمانى على الأقاليم الأوروبية قد تم فى وقت كانت المسيحية قد رسخت فى نفوس الأوروبيين وتبلورت اذهانهم بحيث كان تحويل الأوروبيين إلى الدين الاسلامى امراً متعذراً إن لم يكن فى حكم الاستحالة ويحاول بعض الباحثين تأكيد هذه الحقيقة بالقول بأن الصليبيين

اقاموا مثلاً قبل ذلك فى الشرق الاسلامى زهاء قرنين من الزمان ولم ينشروا المسيحية فى ربوعه، ولما تساقطت معاقلمهم فى بلاد الشام وأخرجوا منها لم يكن قد طرأ تغيير ما على الأوضاع الدينية فى المناطق التى امتد إليها النفوذ الصليبي. ورغم ذلك فلا يمكن أن تقبل تلك الحقيقة الثانية على علائها، لأنه بفضل الاتراك العثمانيين اعتنق الاسلام جماعات من السكان فى أقاليم البلقان ووسط أوروبا وبفضل الاتراك العثمانيين لا تزال تعيش إلى اليوم اقلية اسلامية فى بولندا وبلغاريا ويوجوسلافيا وألبانيا وغيرها.

والاسلام لم يكن غريباً على مسيحي آسيا الصغرى لأن هؤلاء المسيحيين كانوا قد تجاوزوا مع الاتراك السلاجقة وألفوا الحياة معهم مدة تقرب من القرنين من الزمان ونجحت عن هذا التجاور ظاهرة هامة اتسم بها تاريخ الاناضول فى هذه الفترة بالذات هى انعدام العداء الدينى بين المسلمين وبين المسيحيين. وكان هؤلاء المسيحيون يعيدون عن مقر الكنيسة الشرقية اليونانية الارثوذكسية فى القسطنطينية وعن نفوذها وعن ضغطها بسبب صعوبة المواصلات، ففقدت سلطانها عليهم الأمر الذى ادى إلى خلق حالة وجدانية كانت بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية تبرراً وتساعد على الدخول فى الإسلام، كما كان هؤلاء المسيحيون فى حالة انهيار معنوى نتيجة التدهور الشديد الذى اصاب الدولة البيزنطية نفسها. ولذلك سهل على العثمانيين - أيام عثمان وأورخان - جذب المسيحيين نحو الاسلام أو تحولهم إلى الاسلام، وخلال المعارك التى خاضها العثمانيون مع الدولة البيزنطية وقع فى الأسر عدد من الأسرى اصبحوا عبيداً للسلطان بحكم الأسر. وكان السلطان حريص على تعزيز الجيش العثماني، فالدولة لا تزال فى دور التكوين يترصد جيرانها بها الدوائر ووجد السلطان فى اولئك الأسرى مدداً لا ينتضب معينه فأدخلهم

فى جيشه بعد أن اعتنقوا الدين الاسلامى واكتسبوا الجنسية العثمانية وتقررت لهم المرتبات والامتيازات العسكرية. وبفضل هذه الركائز الثلاث: الوشيجة الدينية التى تربطهم بالعثمانيين والجنسية العثمانية، والانخراط فى سلك الجيش، تدعم وضعهم فى الدولة العثمانية واجتمعوا تحت راية واحدة واصبحت لهم قضية واحدة يتحمسون لها ومصيراً واحداً يعملون على بلوغه. ومعنى هذا أنه فى هذا الدور المبكر من ادوار التوسع الاقليمى عمل العثمانيون على نشر الدين الاسلامى بين البيزنطيين وعلى عثمانيتهم اى صبغهم بالصبغة العثمانية. وسارت هاتان العمليتان - التبشير بالاسلام والعثمنة جنباً إلى جنب. ونجم عنهما أن زاد عدد الرعايا المسلمين فى الدولة العثمانية وزاد عدد الجيش العثماني. ولا تنسى أن العثمانيين كانوا يعانون من قلة عددهم، لأنهم حين نزلوا أول الأمر فى آسيا الصغرى جاءوا خفافاً من ناحية ولم تكن معهم عائلاتهم من ناحية أخرى. وهكذا استفاد الطرفان من عمليات التبشير بالاسلام والعثمنة والانخراط فى سلك الجيش العثماني.

وبالنسبة للمسيحيين فى البلقان، فقد واجهت الدولة العثمانية مشكلة شائكة بشأنهم، لأن فى هذه البقعة من أوروبا تتزاحم الدول والشعوب المسيحية منها من يخضع دينياً للكنيسة الشرقية فى القسطنطينية، ومنها من يخضع للكنيسة الغربية فى روما، فكانت البلقان منطقة مسيحية قلباً وقالباً، ولم يكن سكانها يدرون شيئاً عن الاسلام أو عن حكامهم الجدد من العثمانيين. وللتخلص من مشكلة الرعايا المسيحيين فى البلقان ووفرة اعدادهم، فكر السلاطين الأوائل فى عدة وسائل منها اجراء مذابح عامة بين المسيحيين فى البلقان ثم تهجير العثمانيين من الاناضول إلى البلقان. ولكن حالت دون تنفيذ ذلك عدة اعتبارات منها أن تعداد العثمانيين فى ذلك الوقت لم يكن

كبيراً بحيث يكفى ملء الفراغ الذى ينجم عن إجراء مذابح عامة، وأن هذا التهجير العثماني من الاناضول إلى البلقان يؤدى إلى اضعاف مركز العثمانيين فى اسيا الصغرى التى كانت لا تزال تزخر بعدد من المناطق البيزنطية والامارات السلجوقية تتربص بالعثمانيين الدوائر، كما أن مثل هذه المذابح العامة تؤدى إلى إثارة شعور العالم المسيحى الشرقى والغربى وتكتل أوروبا ضد العثمانيين. واستقر رأى العثمانيين على وسائل اخرى تتلخص فيما يلى :

١- تحويل الأسرى إلى عبيد تستخدمهم الدولة فى الزراعة أو أعمال مدنية اخرى ولكنها لا تجتهدهم، لأن الجيش العثماني لا يضم فى صفوفه سوى المسلمين. وكانت الدولة تعرض على هؤلاء الأسرى العبيد اعتناق الدين الاسلامى فى مقابل عتقهم.

٢ - الزواج من المسيحيات الأسيرات وقد كن أدوات لزيادة عدد العثمانيين وبالتالي لنشر الاسلام.

٣- ضريبة الأبناء (الغلمان) التى شاء لها العثمانيون أن تتخذ طابعاً دينياً اسلامياً وطابعاً عسكرياً حرياً.

وكان من بين الرعايا الذين اعتنقوا الاسلام اليونانيون والألبانيون والصربيون والبلغاريون وكانت هناك أقاليم فى مقدونيا تحول اهلها إلى الاسلام أو من العوامل التى كانت تشجع المسيحيين على اعتناق الاسلام :

١- رغبتهن فى التخلص من الاعباء المفروضة على الرعايا غير المسلمين مثل ضريبة الأبناء وجزية الرأس.

٢- التخلص اجمالاً من دين غير رسمى والدخول فى طبقة ممتازة فى المجتمع العثماني .

٣- أجرى العثمانيون الأرزاق بسخاء على الذين يعتقدون الاسلام حتى يكون الرزق الرغيد دافعاً للغير على اعتناق الدين الاسلامى وقد ضعف كثير من المسيحيين امام هذا الاغراء فغيروا عقيدتهم رغبة فى رفع مستواهم الاقتصادى وتحسين وضعهم الاجتماعى.

٤- تهجير افواج من سكان البلقان إلى الأناضول، وهناك يحملون على اعتناق الاسلام.

ولما توغل العثمانيون فى زحفهم المسمى على أوروبا بعد إخضاع الشعوب البلقانية اتبعوا سياسة التسامح الدينى، وهى سياسة تقوم على الدناء السياسى. واستهدف منها العثمانيون اضعاف المسيحيين اذ تركوهم نهياً للمنازعات المذهبية بين انصار الكنيسة الكاثوليكية وانصار المذاهب المسيحية الاخرى التى انبثقت عن حركة مارتن لوتر فى المانيا.

وعلى هذا فقد تميز الحكم العثمانى فى اوربا بطابعين هما الصراحة والتساهل. وقد يبدو أن هذان الطابعان متعارضين ولكنهما فى الحقيقة ليسا على تعارض فالطابع الاول يتمثل فى طفيان الحكم رغبة فى تدعيم النفوذ العثمانى وابقاء السيادة العثمانية وتمثل الطابع الثانى فى الحرية الدينية ينعم بها الرعايا غير المسلمين. واسفرت هذه السياسة عن نتيجة هامة هى ان العثمانيين لم يجعلوا من الاسلام المحور الذى تتجمع حوله الشعوب الأوروبية التى دانت لهم عسكرياً وسياسياً، بل ظلت هذه الشعوب لا تدن للعثمانيين دينياً.

٢- الفكر الغربى الجديد وأثره فى الدولة العثمانية الاسلامية :

بنهاية القرون السابع عشر، وعلى اثر الهزائم العسكرية والسياسية المتتالية التى منيت بها الدولة العثمانية، بدأ واضحاً أن الغرب الأوروبى قد سبقها بأشواط بعيدة فى مجالات التقدم العسكرى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى. وأدرك العثمانيون أن مجتمع العصور الوسطى قد ولى، وإنه إذا لم تستيقظ الدولة، فإنها ستتحطم وتنهار ان عاجلاً أو آجلاً - فلقد تبين أن المشكلة تكمن فى الناحية العسكرية إذ أن الجيوش العثمانية قد هزمت فى المعارك بالسلح الأوروبى، وكان عليها إذن ان تتبنى التسليح والتدريب العسكرى والتقنية الأوروبية. ويرى بعض المؤرخين أن تلك المحاولات قد قصد بها من جانب السلاطين وأعوانهم من دعاة التجديد اقناع الدول العربية بأن ثمة اصلاح يجرى فى الدولة العثمانية لعل ذلك يرفع من شأن الدولة ويقنع الدول الأوروبية بصلاحية بقاء الدولة العثمانية، وبالتالي يوقف التدخل الأوروبى تحت شعار حماية الأقليات المسيحية المضطهدة داخل الدولة الاسلامية.

وعلى أية حال انحصرت بداية الاصلاح فى الناحية العسكرية لرغبة الدولة العثمانية فى المحافظة على كيانها فى عالم يسيطر ويتوسع ويتقدم فيه الأوروبيون. وكان هنا يتطلب جيوشاً على الطراز الأوروبى. ويرى المؤرخ البريطاني برنارد لويس نقلاً عن بوسبك (Busbecq) فى عام ١٥٦٠ أنه لم توجد أمة فى العالم اظهرت استعداداً كبيراً مثل الأمة التركية للاستفادة من اختراعات الاجانب فى ميدان استخدام المدافع وغيرها من الاسلحة التى اخترعها الغرب المسيحى. وعن طريق السلاح والتقنية الأوروبية جاء استيراد الافكار الغربية.

لقد كانت الثورة الفرنسية أول وأعظم الحركات الفكرية فى الغرب المسيحي التى كان لها تأثير حقيقى على عالم الاسلام. فحتى القرن الثانى عشر، كان العالم الاسلامى منعزلاً عن مجالات الفكر والثقافة فى الغرب الأوروبى. فالنهضة الأوروبية والتعليم الجديد والعلوم والتقنية والحركات الفكرية فى أوروبا المسيحية لم تجد لها أى صدى او استجابة من قبل الشعوب الاسلامية التى نظرت إليها على انها حضارة ونظريات غريبة عنها، فقد ظلت النظرة نحو الغرب على أنه امبراطورية منافسة وحضارة منافسة ومركز لديانة منافسة. ولقد ادت هذه النظرة إلى صراع طويل بين عالمين مختلفين واحتكاك مباشر بين نظامين ودينين متناقضين وبالتالى إلى النتائج الوخيمة التى اصابت الدولة العثمانية وجعلتها تزداد انغلاقاً على تخلفها وسلبياتها. والواقع أن العلاقات العثمانية - الأوروبية لم تكن دوماً علاقات عذائية فخلال الفترات الفاصلة بين الحروب كان هناك سلام وعلاقات تجارية ودبلوماسية اوروبيون يقيمون فى استانبول وتجار وعلماء أوروبيين يتجولون فى اراضى الدولة العثمانية. فكثير منهم جاء للإقامة مغامرون مرتدون عن الدين المسيحي يسمون للعمل فى الدولة العثمانية ولاجئون من الاضطهاد الدينى والسياسى يفتشون عن ملجأ تحت سلطة الدولة العثمانية.

وبالرغم من أن حركة الاصلاح والتجديد قد بدأت فعلاً فى أوائل القرن التاسع عشر إلا أن ذلك لا يعنى أن التأثير الغربى فى الدولة العثمانية لم يكن موجوداً قبل ذلك القرن. فالمدافع التى استعملها محمد الفاتح لذك اسوار القسطنطينية والخرائط البحرية وفن العمارة من مسجد «نور العثمانية» فى استانبول، كلها تشهد على التأثير الغربى فى الدولة العثمانية.

وبمجيء السلطان احمد الثالث (١٧٠٣-١٧٣٠) اخذت محاولات

الاصلاح والاتصال بالغرب تجد طريقها وسط تحديات الانكشارية والعناصر الرجعية. ففي عام ١٧٨١ وصل ابراهيم باشا إلى متصب الصدارة العظمى وأخذ يعمل طوال اثنتي عشر عاماً على ادخال الاقليات الغربية إلى الدولة العثمانية فبدأ عمله بأن قدم مذكرة إلى السلطان حله فيها من ان الحرب التي نشبت مع النمسا في السنوات السابقة مباشرة على تعيينه صديقاً اعظم سوف تؤدي إلى نهاية سريعة للامبراطور. وحث السلطان العثماني على البدء بالاصلاحات العسكرية حالماً بوقع الصلح، وتنفيذاً لهذه السياسة قام فرنسي في عام ١٧٢٠ ويدعى دافيد (تحويل إلى الاسلام وعرف باسم جرشك) بإنشاء فرقة مزودة بالاسلحة النارية في استنبول وفي سلاح البحرية حدث تغير مهم، فقد تحسنت صناعة السفن واختفت السفن الشراعية من البحرية العثمانية.

ولم يكتف الصدر الاعظم ابراهيم باشا بما قدمه هؤلاء الاجانب من خدمات للدولة بل أنه ارسل في عام ١٧١٩ بعثة إلى فيينا للاطلاع على التقدم العسكري والعلمي فيها وفي عام ١٧٢٠ ارسل محمد سعيد شبلي إلى فرنسا وطلب منه أن يزور الحصون والمصانع وأن يرسل التقارير عن الخطوات العلمية التي يجب على الجيش العثماني أن يطبقها وعند عودته من باريس، قدم محمد شبلي إلى الصدر الاعظم كتيباً بعنوان «سفارة نامة» وصف فيها شاهدة وتعلمه، وأخذ التبادل والاتصال مع الغرب يظهر تأثيراً في الحياة الاجتماعية والثقافية في الدولة العثمانية.

وفي عام ١٧٣٠ انهزم العثمانيون على يد نادر قولي خان، الذي استطاع أن يتقلد السلطة في فارس في ثورة شعبية في استانبول حيث كان الاستياء شديد ضد تبذير البلاط وتصرفات دوائر القصر المريبة. وقد تزعم الثورة التي شارك فيها الانكشارية، الالباني خليل باترونا وقد ارغم احمد الثالث على

التنازل عن العرش واعدام الصدر الاعظم وبعض الشخصيات. ولكن خلال الستين التاليتين قام ابراهيم متفرقة، المجرى الاصل باكمال برنامج الاصلاح. وكان تأييد الصدر الاعظم السابق ابراهيم باشا لابراهيم متفرقة ومحمد شبلى قد ساعد على انشاء أول مطبعة تركية، فقد استمر الحظر على الطباعة بالتركية والعربية بشكل فعال حتى القرن الثامن عشر عندما حدث بعض اللين في موقف السلطات العثمانية. ويعود الفضل في ذلك إلى جهود محمد سعيد شبلى الذى كان قد سافر إلى باريس واكتسب معرفة في فن الطباعة واقتنع بفائدتها، وعند عودته إلى استانبول نجح في انشاء أول مجلة مطبوعة باللغة التركية رغم معارضة رجال الدين والجماعات المحافظة وبالتعاون مع محمد شبلى وضع ابراهيم متفرقة مذكرة حول فوائد الطباعة قدمها إلى الصدر الاعظم. وقد حصل شبلى ومتفرقة على تأييد غير متوقع من شيخ الاسلام عبد الله افندى عندما اقتنع باصدار فتوى تجيز طباعة الكتب باللغة التركية، وهى الكتب العلمية والتاريخية والقواميس واستثنى من ذلك كتب الدين والشرعة.

وقام ابراهيم متفرقة بتوعية السلطات وطبقات الشعب المثقفة بالتطورات التى طرأت على العالم الخارجى في مختلف المجالات وخاصة العسكرية، ونوضح مركز الدولة العثمانية بين دول العالم وفي بداية حكم السلطان محمود الأول (١٧٣٠ - ١٧٥٤) قدم متفرقة مذكرة إلى السلطان مكونة من ٤٩ صفحة شدد فيها على أهمية وجود حكم صالح لكل الشعوب والدول، وابان اهمية العلوم الجغرافية كعلوم مساعدة للفنون العسكرية وطالب بدراسة جميع اشكال وفروع القوات المسلحة الأوروبية وطرق تدريسيها وتنظيمها في معسكراتها، وفي ساحات القتال. وفي عام ١٧٣٢ كتب مقالا صغيراً بعنوان «اصول الحكم في نظام الامم»، وأوضح فيه كيف أن الأوروبيين كانوا

محرومين من الفوائد العلمية التي قدمها الاسلام كمصدر للوحي والالهام، ورغم ذلك عملوا من اجل حل مشكلاتهم اليومية. وانتقد متفرقة العقلية العثمانية المنغلقة، وقال ان الأوروبيين استطاعوا اختراع نظريات فى التدريب العسكرى والقتال مكتسبهم من هزيمة العثمانيين والواقع ان مقال متفرقة كان اول عمل يظهر فى الدولة العثمانية يحث، إلى حذ ما، على تقليد الغرب والدفاع عن التفكير العقلانى.

وخلال حكم السلطان محمود الثانى، قدم الى استانبول الكونت الفرنسى دى بونيغال (De Bonneval) ، الذى كان قد خدم فى جيوش فرنسا واستراليا ليصبح جنرالاً فى سلاح المدفعية العثمانية. وبعد وصول بونيغال إلى الدولة العثمانية اعتنق الاسلام وسمى «خميرجى احمد باشا»، وطلب من الصدر الاعظم طوبال عثمان باشا اصلاح فرق المدفعية على النمط الأوروبى. ونتيجة لجهوده، تم افتتاح «مدرسة العلوم الهندسية» فى سكتارى عام ١٧٣٤، وتبع ذلك انشاء مدرسة لتدريس الرياضيات لضباط الجيش، ولكن تم اغلاقهما بسبب موقف الانكشارية العدائى من حركة التجديد والاقتباس عن الغرب.

ولكن هذه الجهود لم تذهب سدى، وتزايد الاهتمام بالاصلاح فى عهد السلطان مصطفى الثالث (١٧٥٧-١٧٧٣) . ولما كان السلطان يتخوف من اصلاح فرق الانكشارية فإنه اتجه نحو اصلاح البحرية والمدفعية واستعان ببعض الضباط والخبراء الاوروبيين، وما شجع السلطان على الاتجاه نحو هذا الاصلاح، هو اقتناع العناصر البيروقراطية فى الدولة العثمانية بذلك. ففى عام ١٧٧٤ نشرت الطبقة البيروقراطية كتاباً قالت فيه «أن النظريات الجديدة تتعارض مع المؤسسات القديمة، وأن الامبراطورية بحاجة إلى مؤسسات جديدة» ونتيجة لضم روسيا للقرم فى عام ١٧٨٣، دفع برنامج الاصلاح دفعة جديدة إلى الامام بتشجيع من فرنسا.

وخلال الحرب مع النمسا وروسيا وصل إلى العرش السلطان سليم الثالث (١٧٨٩-١٨٠٧) وبدأ تهدد جديد لحركة الإصلاح في الدولة العثمانية، فكان رجلاً على مقدرة وإطلاع كبيرين. فقد ارتبط بصداقة مع طبيب إيطالي يدعى لورنزو (Lerneze) وعن طريقة وطريق غيره استطاع الحصول على معلومات عن الأمم في غرب أوروبا، وعن المؤسسات العسكرية والمدنية وأسباب التفوق الذي حصل عليه الأوروبيون على العثمانيين. فبدأ يرسل شوازل (Cheiseul) المبعوث الفرنسي في استانبول، في عام ١٧٩٦ كما استطاع عن طريق صديقه الحميم اسحق بك أن يرسل الملك الفرنسي لويس السادس عشر وعى عن طريق ذلك للحصول على معلومات سياسية عن هؤلاء الذين قيل عنهم أنهم أعظم أمة في الغرب.

وقد جاء السلطان سليم إلى العرش في وقت كانت تتعرض فيه الامبراطورية لأخطار جسام. فمناطق الدانوب الشمالية باستثناء موالدافيا وولاشيا - قد تخلت عنها الدولة العثمانية للنمسا في معاهدة كارلوفيتز عام ١٦٩٩ قبل قرن من الزمان على وجه التقريب. كما أن معاهدة كوتشيك ف يتأرجح في عام ١٧٧٤، قد أوصلت الروس إلى البحر الأسود ووضعتهم في موضع جعلهم يحتلون القرم في عام ١٧٨٣ ويتدخلون في الولايات الحدودية. ولقد أدت جهود كاترين الثانية إلى تحطيم الدولة وإقامة دولة يونانية جديدة على أنقاضها إلى حرب جديدة بين الدولة العثمانية وبين روسيا والنمسا من ١٧٨٣ إلى ١٧٩٢. وبإعتلاء السلطان سليم الثالث العرش استولى الروس على قلاع الدنيستر العظيمة واجتاحوا بيسارابيا وغزوا مولدافيا. وخلال بضعة شهور قضى الحلفاء على المقاومة العثمانية في فوكشاني (Fockshani) واستولوا على بلغراد وخلال الحرب تقدم قاضي العسكر تطويق

عبد الله افندى بمذكرة إلى السلطان سليم يطالبه بإصلاح القوات العثمانية المسلحة عن طريق تبني العلوم والتدريب العسكرى الغربى، وترجمة الأعمال التقنية الأوروبية إلى اللغة التركية، واستخدم خبراء ومرشدين اجانب، وكان كبار العلماء يصرون على هذه الناحية الاصلاحية، فخلال كتاباتهم وخطبهم فى مجالات مجالس الدولة عبروا عن تأييدهم للإصلاح، وأيدوا اقوالهم ودافعوا عن نظرتهم بحجج اخذت من الشريعة الاسلامية والتاريخ الاسلامى المبكر وارتكزت على مميزات عقلية وأدراكية. فقد برهنوا على الجهاد ضد الكفار هو من واجبات المؤمن، وأن تقوية الجيش الاسلامى هو واجب دينى هام. وقد اصبحت هذه النظرية ضرورية فى الوقت الذى اخذت فيه الدولة العثمانية تعانى من الهزائم العسكرية على ايدى القوات المسيحية المتفرقة فالاسلام لن يكون بسلام بدون تبني التقنية العسكرية الأوروبية، فإن التعلم من «الكفار» يجب زلا يبرز أى شعور بالنقص بين المسلمين. فإن عليهم ان يتذكروا ان تقدم الغرب فى النواحي العسكرية كان انعكاسا لخوفه من التفوق العثماني وانتظارات المسلمين لقرون كثيرة مضت. وأنه بإمكان الشريعة أن تكون ملائمة ومتكيفة مع ظروف الدولة، لأن الشريعة فى رأيهم انزلت لهدف مساعدة الدين الاسلامى على الانتشار وليس لوضع العقبات فى طريقه .

ولقد حاول السلطان سليم فى بداية الامر ان يجعل الانكشارية تنقل السلاح الجديد والمناهج العسكرية الغربية، ولكن الانكشارية عارضت بشدة طالما أن مركزها ووضعها فى المجتمع العثماني كان يعتمد على احتكار تلك الاساليب العسكرية القديمة وهكذا كان على السلطان سليم أن يتخلى عن جهود الانكشارية وأن يركز على انشاء جيش جديد قصد منه أن يحل محل الانكشارية وفى عام ١٧٩١ و اصدر السلطان امر إلى اثنين وعشرين مدنياً

وعسكرياً^(١) طلب منهم فيه أن يعرضوا آراءهم عن اسباب ضعف الامبراطورية العثمانية وكيفية اصلاح الوضع فانفقوا على ان الجيش القديم لم يعد صالحاً للحرب الحديثة، وبالتالي لا يمكن اصلاحه كما حثوا السلطان على انشاء جيش جديد مدرب ومجهز على النظام الأوروبي.

أن نواة الجيش الجديد جاءت في الواقع بطريق الصدفة وقبل أن يتخذ السلطان سليم قراراً محدداً بتنظيم هذه الفرقة الجديدة. ففي اواخر عام ١٧٩١ كان الصدر الاعظم يوسف باشا ما يزال في ساحة القتال ضد الروس، واجتمع في معسكره مع عدد صغير من الضباط الروس الاسرى. وكان من بينهم احد الاتراك الذي كان قزد انتقل في صغره إلى موسكو وتحول إلى المسيحية. وقام هذا الضابط وغيره من الضباط الروس الاسرى بالتعاون مع حرس الصدر الاعظم في التدريب على المعدات الروسية المستولس عليها أما الصدر الاعظم مستخدمين اسلوب المناورات العسكرية الأوروبية وقد استطاع هذا الضابط اقناع الصدر الاعظم بإنشاء فيلق صغير يتكون من الاتراك الفقراء لتعلم التدريب العسكري الأوروبي الذي طبق امام خيمته.

وبعد توقيع معاهدة حاسي عام ١٧٩٢، عاد الجيش السلطاني إلى استانبول وجاء معه الصدر الاعظم بفرقته الجديدة. ولكنه تركها في قرية على مقربة من العاصمة حتى يستطيع ان يستكشف وجهات نظر السلطان حول هذا الموضوع حتى لا يعرض نفسه لغضب الانكشارية ومؤيديهم. ولما سمع السلطان بالفرقة الجديدة وجد أنها تتفوق من حيث التدريب والتنظيم على

(١) كان من بينهم اثنان من المسيحيين وضابط فرنسي يدعى برتراند (Bertrand) وكان يخدم في الجيش العثماني، ودوسون الترجمان والمؤرخ الارمني الشهير الذي كان يعمل مترجماً في السفارة السويديّة في استانبول.

الجيش العثماني وتتساوى مع الفرق الأوروبية، وفي نفس الوقت قام المصدر الاعظم بجمع حوالي مائة رجل من شوارع العاصمة للانضمام إلى الفرقة الجديدة، كما عين الضابط عمر اغا رئيساً لها، وعين أربعة ضباط من مشاة الجيش الفرنسي لتدريب هذه الفرقة.

وفي ابريل من نفس العام خصصت منطقة ليفانت شفتلك لتكون مركزاً لتدريب جنود هذه الفرقة. ويبدو أن اختيار هذا المكان كان بسبب رغبة السلطان بإبقاء أمرها سرّاً لتجنب إثارة الانكشارية إلى أن يحين الوقت المناسب للقضاء على أية معارضة بالقوة كما ظل أمرها سرّاً بين السلطان والمصدر الاعظم. وفي بداية مايو طلب السلطان من الديوان ان يدرس انشاء فرقة جديدة من بين الانكشارية، فظهر بيان في وجهات النظر بين مؤيدي السلطان وبين بقية الاعضاء الذين وافقوا على مضض حول كيفية تنظيم هذه القوات وهلى ستكون جزءاً من الانكشارية ام مستقلة. وفي ١٤ مايو اتفق على انشاء جيش جديد باسم «النظام الجديد» يتكون من جنود جدد ويكون منفصلاً عن الانكشارية، مع السماح لمن يشاء من الانكشارية بالانضمام إليه. وفي الشهر التالي ارسلت الحكومة العثمانية إلى فرنسا قائمة بأسماء الضباط والفنيين الذين ترغب في استخدامهم لتدريب جيشها الجديد. فارسل وزير الحرية الفرنسي ثلاثة ضباط وستة من ضباط الصف كما ازدادت في الوقت نفسه كميات البنادق المستوردة من فرنسا وانجلترا والسويد وقد واكب ذلك افتتاح المدارس العسكرية والبحرية الجديدة، وعين ضباط فرنسيين للتدريس في هذه المدارس. واصبحت اللغة الفرنسية لغة إلزامية لجميع الطلاب. واستمر أمر هذه الفرقة الجديد سرّاً لا يعلمه سوى السلطان والمقربين إليه وأعضاء الديوان. عام ١٧٩٤. وابتداء من شهر سبتمبر عام ١٧٩٤ قام السلطان مع وزرائه بزيارة ليفانت شفتلك، وحاول بذلك اعلام الرأي العام بوجود هذه الفرقة ولاضفاء

الصفة الرسمية على نشاطها. واذاع السلطان مرسوماً أعلن فيه انشاء الجيش الجديد. وفي نهاية عام ١٧٩٦ اكتمل بناء ثلاث ثكنات جديدة ومصنع للبنادق ومسجد ومدرسة.

وبازدياد عدد الجند فى الجيش الجديد ازدادت للمشاكل وخصوصاً فى طريقة الانضباط والنظام التى كانت قد اوصلت الجيش القديم إلى احدى مستوى من السمعة السيئة فى السنوات الأولى كانت نواة الجيش الجديد تتألف من المرتدين الذين سقطوا اسرى فى ايدى القوات العثمانية خلال الحرب النمساوية الروسية. وكنت حجم الجنود الذين ادرجوا على قائمة التجنيد فى استانبول فى السنوات الأولى من الاتراك وبصورة رئيسية من العاطلين الذين انضموا للجيش الجديد لعلم وجود خيار لهم ضد مجاعة، ولقد اعتادت هاتان المجموعتان على النظام وتقيدهما به. غير أن معظم الجنود الذين ادرجوا بعد عام ١٧٩٦، جاءوا من القرى والمناطق القبلية فى الاناضول وفى عام ١٨٠٠ كان ٩٠٪ من مجندى الجيش من الفلاحين الاتراك ورجال القبائل فى الاناضول وأدى دخول هؤلاء فى الجيش إلى تيجتين وخيمتين: فقد انعدم النظام والانضمام بين الفرق، ولم يعد بالامكان استيعاب هؤلاء الجند، وبالتالي انقطع كثير منهم عن التدريب. والحد من هذه الفوضى فقدت فى عام ١٨٠١ تنظيمات جديدة للتدريب الدورى تتيح لجميع المجندين التدريب وفى نهاية عصر السلطان سليم الثالث كان هناك ما يقرب من ٢٥٠٠٠ جندي جديد مسلحين بالنظريات الأوروبية ومدرسين بواسطة الفرنسيين وخلال نفس الفترات فتح السلطان سليم نافذة أخرى على الغرب واعنى بها الاصلاح الدبلوماسى. وفى ذروة المجد العثمانى لم يكن للدبلوماسية - نسبياً سوى تأثير قليل فى شعور الدولة. فمن الناحية النظرية

وجدت الدولة العثمانية لحماية وتوسيع دار الاسلام ما دام هذا العمل يتجزأ بفاعلية بواسطة المؤسسات العسكرية التي عن طريقها اسس السلاطين دولتهم فإن الدبلوماسية قد خدمت هذه القضية بطريقة ثانوية. فقد اعتاد السلاطين - الذين دعمتهم جيوش لا تقهر - أن يديروا العلاقات الخارجية بطريقة سهلة، فكان السلطان يملأ رغبته ثم يعلن الحرب إذا لم تلق هذه الرغبات احتراماً. ولكن بانهاء القرن السابع عشر ووصول الدولة إلى حافة الانهيار وتداوى الامبراطورية وفساد جيشها فإن السلاطين لم ينجحوا في وقت التدهور في الدولة أو وقف تقدم الأعداء، وقد أدت هذه الظروف الجديدة إلى اجبارهم على الدخول في مفاوضات عند كل حادث مع جيرانهم الأوروبيين. وبذلك اخذت الدبلوماسية تحتل مكاناً اساسياً في سياستهم الخارجية للمحافظة على ما تبقى من بلادهم. ومع ذلك فقد ظلت الدبلوماسية العثمانية عاجزة بوضوح عن التكيف مع ازدياد ولياتها.

ووضعت ادارة العلاقات الخارجية العثمانية في هذه الفترة تحت اشراف رئيس الكتاب الذي كان سكرتيراً للصدر الاعظم. وحين استقر السفراء الأوروبيون الاول في استانبول كان الصدور العظام هو الذين يقومون بإجراء المفاوضات ولم يكن رؤساء الكتاب يفعلون أكثر من تسجيلها. واصبح لدى الصدور العظام - تدريجياً - كثير من المسؤوليات التي استوجبت اشرافهم عليها، وهو ما حدث عندما انسحب السلطان من الاشراف على تلك المسؤوليات بنفسه. وحينما ازدادت العلاقات بالدول الأوروبية تعضيداً، واصبحت بحاجة إلى مزيد من العناية والمهارة أُلقيت مسؤولية الاشراف على العمل الدبلوماسي على عاتق رئيس الكتاب الذي انتدبه الصدر الاعظم لإدارة العلاقات الخارجية، والواقع ان النظام الوزاري للدولة العثمانية قد فشل كلية

فى أن يكون على مستوى الانظمة الوزارية فى اوروا. وهكذا كان الصدر الاعظم موظفاً أعلى من رئيس الوزراء أما رئيس الكتاب فكان موظفاً أقل من وزير الخارجية. وغالباً كان رئيس الكتاب جاهلاً بكل ما يتعلق بالسياسات الأوروبية وكان يضطر إلى الاعتماد على ترجمة اليونان فى حى الفنار فى التعامل مع الدبلوماسيين الغربيين.

وقد قام السلطان سليم فى بداية اصلاحاته بتجديد السلك الدبلوماسى للباب العالى فقد لاحظ أن البقاء على مقربة من الاحداث فى اوروا عمل لا غنى عنه لضمان أمن دولته، وعندما انتهت الحرب مع النمسا وروسيا فى عام ١٧٩٣ بدأ بتجديد الاتصالات لتحديث الدبلوماسية العثمانية عن طريق تعيين عدد من البعثات الدبلوماسية المقيمة فى عواصم أوروبا الرئيسية. وكان السفراء يستبدلون بغيرهم كل ثلاث سنوات وكان عليهم بالإضافة إلى عملهم الدبلوماسى التعرف على المؤسسات وقوانين البلاد التى يخدمون فيها، وأن يحصلوا على قسط من المعارف والعلوم باللغات المفيدة لخدمة دولتهم وكان معظم هؤلاء السفراء والدبلوماسيين من موظفى القصر ومن البيروقراطيين الذين جهلوا اللغات الأوروبية وتمسكوا بمفهومهم القديم عن الغرب الاوروبى. ورغم ذلك فإن هؤلاء السفراء لم يسافروا بمفردهم، ولكنهم اصطحبوا معهم سكرتيرين عكفوا على دراسة اللغات الأوروبية، وخاصة اللغة الفرنسية وتعرفوا على عادات المجتمع الغربى.

وفى عهد السلطان سليم أيضاً، طرأ تطور آخر جديد فى السياسة العثمانية الخارجية فاعتنق السلطان مبدأ التحالف مع الدول الأوروبية لتحقيق القوة والامن للامبراطورية. وقد ظل العثمانيون - لفترة طويلة - غير قادرين على الدفاع عن انفسهم دون مساعدة خارجية وبمجرد اعتلاء السلطان سليم عرش

السلطة فإنه انحرف عن السياسة العثمانية التقليدية - وهي سياسة العزلة - ودخل في تحالف دفاعي مع السويد وروسيا اللتين كانتا في حرب مع روسيا عام ١٧٩٠. ولكن السلطان لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن حصل على دعم العلماء له فبرغم أن هذا العمل كان يعد معارضا للشرعية، إلا أن شيخ الاسلام وكبار العلماء وافقوا عليه. ويبدو ان كبار العلماء قد استشهدوا بالحكمة القديمة وهي أن «الضرورة تبيح المحظورات» وعلى عكس تعصب جمهور الشعب الاسلامي وصغار العلماء والطلاب، فإن معظم افراد الطبقة العليا من العلماء فهموا حاجة الدولة في تلك الفترة إلى قيام علاقات حسنة وتحالف قوى مع الدول الأوروبية.

وكان آخر اصلاح في النظام الدبلوماسي العثماني هو انتهاء المساعدات العثمانية للبعثات الاجنبية في استانبول. فقبل عهد السلطان سليم الثالث، كانت الحكومة العثمانية تتكفل بمصاريف اقامة البعثات الاوروبية الدائمة، وقد نشأت هذه العادة اصلاً عند العثمانيين كدليل على ترفعهم، وتذكير للمستغراء الأوروبيين بأن وجودهم هو رهن السلطان بذلك، هذه النظرة كان بالامكان الاحتفاظ بها عندما كانت الدولة العثمانية في أوج قوتها وعظمتها، وعندما كان المبعوثون الاوروبيون مضطرين إلى الاعتماد مالياً على الباب العالي بسبب صعوبة الاتصال مع حكوماتهم من جهة وبسبب سياسة الاقتصاد في النفقات الدبلوماسية التي كانت تتبعها الدول الأوروبية من جهة اخرى. ولكن في بداية القرن التاسع عشر، لم يعد باستطاعة الدولة العثمانية الاستمرار في الاتفاق على هؤلاء السفراء. ففي يونيو عام ١٧٩٤ اصدر السلطان سليم الثالث مرسوماً اعلن فيه سياسته الجديدة بالنسبة لمخصصات السفراء. فقد نص المرسوم على اعطاء مخصصات للسفراء فوق العادة ولبقية رتب السفراء خلال

تقتلاتهم داخل الاراضى العثمانية فقط، وقد سبب هذا المرسوم استياء ف ي
اوساط السفراء الاجانب، وادعا سفيرا انجلترا وهولندا أن هذا الاجراء يعتبر
إهانة مباشرة لحكومتهم. ويبدو أن المرسوم لم ينفذ تماماً. ففقد اعيدت
المخصصات واجور السفر إلى ممثلى الدول الصديقة دون أن يصدر قرار بالغائه.
التأثير الفرنسى فى عصر السلطان سليم ورد الفعل العثماني (وموقف
المعارضة).

ويعزوا بعض المؤرخين نجاح الافكار الفرنسية والغربية فى الدولة العثمانية
إلى القوة المادية للغرب فى اقامة اقتصاد اوروبى متين وتفوق عسكرى وسياسى
يفوق كثيراً ما كان لدى العثمانيين أو أية أمة اسلامية. ويبدو ان نجاح افكار
الثورة الفرنسية فى عالم السلام، وفى الدولة العثمانية، كان يرجع إلى أنها
كانت أول ثورة اجتماعية عظيمة فى اوروبا تدعوا إلى العلمانية ولا تتأثر
بالعقيدة الدينية المسيحية. ففى خلال القرنين الثامن عشر والتساع عشر
استطاعت افكار الثورة الفرنسية ان تمخرق الحواجز السياسية والدينية لمجتمعات
اوروبا الغربية وتشمل الثورة ضد النظم الاوتوقراطية القديمة فى اوروبا. «فالأمة
الفرنسية ستجود بالاخلاء وبالمساعدة على جميع الشعوب التى تتحس
عميقاً الرغبة فى استرجاع حريتها المهيضة. فالاقربون هم بالطبع اولى
بالمعروف ولذا بادرت القوات الفرنسية باحتلال بلادهم. وكان من الطبعى ان
تخرج هذه الافكار عبر الحدود والمحيطات لتصل إلى امريكا ويقاع العالم.

ولم تستثن الدولة العثمانية أو الولايات الخاضعة لها من تأثيرات هذه
الثورة وإذا كانت التأثيرات الفرنسية فى الدولة العثمانية عسكرية ودبلوماسية
أكثر منها فكرية إلا أن هذه المؤثرات قد فتحت افنية تسرب منها الفكر

والتقنية الأوروبية - لأول مرة إلى عالم الاسلام فإن التجديد جرى بمساعدة المرشدين والخبراء الفرنسيين حيث وجد العثمانيون أنه من الضروري تعلم اللغات الأوروبية، وهكذا بدأ العثمانيون ينقبون في الآداب الغربية، وبهذه الطريقة أخذت الافكار الغربية وافكار الثورة الفرنسية تتغلب على حواجز الرفض الاسلامي لكل ما هو مسيحي، وسار تقدم الدولة العثمانية نحو الدولة الحديثة في مجراها الطبيعي. والواقع أن هذا التأثير قد اصاب المجتمع العثماني بكل فئاته ولئن كان التأثير ضعيفاً في البداية، إلا أنه اصاب ايضاً الفئات المسيحية التي كانت تعيش تحت سلطة الدولة العثمانية .

وخلال القرن التاسع عشر استطاعت هذه الافكار أن تؤثر في بنية المجتمع العثماني وإن تصيب جميع فئاته درجات متفاوتة، هذه الافكار كلها كانت تتلخص في ثلاث كلمات حرية - اخاء - مساواة، فإن التعبير عن الافكار والآراء هو من ائمن الحقوق التي يتمتع بها الانسان. فلكل مواطن حرية الكلام والكتابة وحرية النشر بشرط أن يتحمل مسؤولية تجاوز هذه الحرية في الحالات التي ينص عليها القانون^(١)، وقبل القرن التاسع عشر كانت كلمة «حرية» من الناحية المبدئية في لغات الاسلام تعبير قانوني يرمز إلى نقيض العبودية.

وخلال القرن التاسع عشر اكتسبت كلمة «حرية» صفة سياسية من أوروبا واصبحت صرخة الحرب للصراع ضد الطغيان المحلي والامبريالية الاجنبية. فالأخذ بالحرية يتطلب دساتير وحكومات تمثيلية وحكم القانون. وهذا بالتالي يتطلب سلطة علمانية وتشريع مع طبقة جديدة من المثقفين

(١) المادة ١١ من مرسوم اعلان حقوق الانسان الذي اصدرته الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية.

تختلف عن هؤلاء الذين حكموا بالقانون الإلهي أو طبقوا الحكم الأوتوقراطي في الفترات السابقة.

«ونصت المادة الأولى من مرسوم الحقوق بأنه «يولد الناس أحراراً، ويستمرون متساوين في الحقوق فالفوارق الاجتماعية لا يمكن أن تتركز إلا على المنفعة المشتركة ومع ذلك فإن عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية لم يؤد إلى التفاوت الطبقي في المجتمع الإسلامي الذي لم يعرف الحواجز الاجتماعية الصارمة والامتيازات الطبقية الموجودة في أوروبا قبل الثورة وهكذا لم يكن عنك تباين واسع بين الغنى والفقير ولكن المفهوم الغربي للامة كمفهوم قومي يقوم على اللغة والعرق والاقليم لم يكن معروفاً في الشرق الإسلامي، ولم يكن ابداً الأساس لوحدة الجماعات. فكان المفهوم الإسلامي هو وحدة الاخوة في الايمان ضمن المجتمع الديني الذي يتقوى بالتحالف الاسرى. ومع ذلك فإن هذه الثرات لم يكن لها صدى كبيراً في عالم الاسلام في هذه الفترة التي تناولها ويبدو أنها اصابا المسيحيين من رعايا الدولة العثمانية أكثر من المسلمين.

وعندما قامت الثورة الفرنسية لم يكن لها سوى تأثير على العثمانيين الذين اعتبروها مجرد عمل داخلي بحت ليس له اهمية كبرى، ويبدو ان انشغال أوروبا المسيحية بالصراع مع فرنسا الثورة كان مفيداً للباب العالي من الناحية السياسية. ففي عام ١٧٩٢ قال احمد افندي السكرتير الخاص للسلطان سليم «ليجعل الله الثورة في فرنسا تنتشر كالزهرى في اعداء الامبراطورية، ويقذفهم في صراع طويل مع بعضهم البعض بحيث تكون النتيجة بما ينفع الامبراطورية» ومن الواضح ان الحكومة العثمانية كانت تعطف على الثورة الفرنسية وتوسعها في الاراضى الأوروبية، لأن ذلك سوف

يعد عنها اطماع النمسا وروسيا فى اراضيها. ولم يكن تأخر الدولة العثمانية فى الاعتراف بالجمهورية الفرنسية إلا سبب التحذيرات والاحتجاجات من جانب النمسا وروسيا. ومع ذلك فقد استمر شحن المؤن إلى فرنسا من موانئ الدولة العثمانية التى استمرت كذلك فى الاستعانة بالخبراء العسكريين والبحريين والفرنسيين.

وفى ربيع عام ١٧٩٨، طلب من احمد عاطف افندى اعداد مذكرة لعرضها على الديوان عن الوضع السياسى وعن دعوة الحلفاء للدولة العثمانية لمشاركتها فى عمل موحد ضد فرنسا. وجاء تقرير احمد عاطف ليؤكد وجهات نظر الحلفاء بأن الثورة الفرنسية هى حقاً خطر يهدد الامبراطورية العثمانية كما يهدد الدول المسيحية. وجاءت الاحداث التى تتالت فى مصر بعد نزول الحملة الفرنسية فى الاسكندرية فى يوليو عام ١٧٩٨ لتؤكد على صداقة الدولة العثمانية، وعاد صوت فرنسا يدوى من جديد فى استانبول وازداد نفوذ سفراء نابولون فى العاصمة العثمانية.

ويبدو أن هذه السياسة قد لاقت معارضة من جانب الحزب الرجعى فى استانبول الذى كان يتزعمه حالت افندى (عمل سفير لبلاد فى فرنسا من ١٨٠٢ إلى ١٨٠٦) ففى الايام الاولى للجمهورية الفرنسية بدأ هذا الحزب يعمل ضد سياسة فرنسا فى الدولة العثمانية. وقال حالت افندى أن الفرنسيين حاولوا خداع القلوب البسيطة والتحريض على العصيان، وحاولوا ان يقدموا انفسهم على زعم مسلمين، وادعوا انهم لهذا السبب دمورا الكنائس ولما وجدوا أن ذلك غير مجدٍ نشروا كتباً معينة من اعمال فولتير. وطبقاً لتقارير معينة فقد لاحظ الفرنسيون انه طالما أن شعوب الامبراطورية تجهل الفرنسية فإن جهودهم عديم التأثير، ولذلك فقد ترجموا عدداً ككهم من الكتب إلى

اليونانية والارمنية والتركية يدافعون فيها عن مزايا الحرية والحكم الجمهورى كما حاولا نشر هذه الآراء داخل الاراضى العثمانية وبالإضافة إلى ذلك فقد ارسلوا عملاء لهم إلى كل جزر البحر المتوسط للتخريض على النشر. وبعد قتل لويس السادس عشر كتب حالت افندى عن حكام فرنسا فقال «طالما ان الفرنسيين ليس لديهم ملك، فلن يكون عندهم حكومة وعلاوة على ذلك، وكنتيجة لهذه الفترة التى لا يوجد فيها ملك يحكم فإن معظم المراكز العليا يشغلها قذارة الناس. وهكذا لم يبق سوى قلة من النبلاء فالسلطة الفعلية فى ايدى الرعاع ولذا فلن يتمكنوا من انشاء جمهورية وطالما أنهم (رجال الثورة، الفرنسية) ليسوا اكثر من جماعة من الثوار او بالصراحة التركية «زمرة من الكلاب»، فإنه ليس بامكان امة أن تتوقع الصداقة والاخلاص من هؤلاء الناس» كما وصف نابليون بونابرت بأنه «كلب متوحش يجاهد لتحويل كل الدول إلى نفس الفوضى والاضطراب السائدين فى امته الملعونة» وبالرغم من تشجيع حالت للحزب الرجعى فى استانبول ضد النفوذ الفرنسى فان هذا النفوذ قد استمر فى النمو .

وفى عام ١٨٠٥ بدأ الصدام مع المعارضة العثمانية وذلك عندما اصدر السلطان سليم الثالث مرسوماً بضرورة انخراط احسن عناصر الانكشارية فى صفوف الجيش الجديد ليحلوا محل الجنود المتطوعين الذين كانوا ما يزالون يشكلون القاعدة الرئيسية للجيش الجديد، إلا أن هذه الخطوة الجريئة قد اثارت استياء الانتكشارية والعلماء ضد سياسة السلطان سليم «ونظامه الجديد» فقام الانتكشارية بالثورة فى روميليا وعندما ارسل السلطان إليهم فوجاً من الجيش الجديد فى الاناضول أييد عن آخره. وفى ضوء هذه الانتصارات تمكنت الانتكشارية والجماهير فى العاصمة من تعطيل الاصلاحات. ولكن يتحاشى

قيام ثورة عامة اقتنع السلطان بطرد مستشاريه المصلحين وأعاد فرق الجيش الجديد إلى الأناضول وعهد بالصدارة العظمى إلى آغا الانكشارية. وبوفاة شيخ الاسلام فى أوائل عام ١٨٠٧ وجهت بذلك ضربة مباشرة إلى جهود السلطان سليم لأن شيخ الاسلام المتوفى كان من اصدقائهم ومن المؤيدين لبرنامجهم الاصلاحى. وجاء شيخ الاسلام الجديد محمد عطا الله ليقود العناصر الرجعية من كبار العلماء ضد اصلاحات السلطان وليتحالف مع الانكشارية ضد العرش.

وفى مايو من نفس العام، ذهب السلطان لتأدية صلاة الجمعة مصطحباً معه السفير الفرنسى وفريق من جنود جيشه الجديد مما اثار الانكشارية والعناصر المعارضة وانفجرت الثورة فى العاصمة. وكانت العناصر المتمردة من الانكشارية تلقى تأييداً من شيخ الاسلام محمد عطا اله واستاذة محمد منيب وقاضى استانبول مراد زاد ومحمد مراد وعدد من كبار العلماء الذين وقعوا حجة شرعية «اتهموا فيها اصلاحات النظام الجديد بأنها بدعة غير شرعية وتقليد للكفار وقامت العناصر المتمردة بمساعدة جمهور العاصمة الغاضبة بقتل جميع الموالين للحركة الاصلاحية. وفى ٢٩ مايو وجه موسى باشا - نيابة عن ضباط الانكشارية - سؤالاً إلى شيخ الاسلام عما إذا كان السلطان الذى سن القوانين المخالفة للشرعية يصلح لان يستمر فى الحكم ولما جاء الجواب بعزل السلطان لخالفته للشرعية قام المتمردون بتعيين مصطفى ابن هم السلطان سليم سلطاناً على الدولة. واعقب ذلك حل فرق الجيش الجديد وعين زعيم المتمردين قائد الحصون اليوسفور.

وما ان عزل السلطان سليم الثالث وتولى السلطان مصطفى الرابع الحكم، حتى قام السلطان الجديد بالتوجه فى موكب عظيم إلى الجامع الكبير متقلداً

سيف الرسول وحيث اعلن الغاء النظام الجديد وعودة النظم القديمة. وبدا وكأن حركة صلاح قد خمدت، فالسلطان المصلح قد عزل، وجيشه قد سرح ووزرائه قد قتلوا واعتقلوا وتولى شيخ الاسلام وأغا الانكشارية وموسى باشا مسؤولية الحكم فى استانبول. غير أنه ما لبث أن دب الصراع بين شيخ الاسلام وحلفائه، فعزل شيخ الاسلام القائم موسى باشا وعين مكانه طيار باشا الذى عزل بدوره فى عام ١٨٠٨. ولجأ طيار باشا إلى بيرقدار باشا، وإلى سيلستريا وقائد جبهة الدانوب وهو الوحيد الذى بقى من مؤيدى حركة الاصلاح متعمداً بمركز قوى.

كان بيرقدار باشا قد شارك فى ثورة الانكشارية عام ١٨٠٥ ضد النظام الجديد ولكنه ما لبث أن اصبح من مؤيدى السلطان سليم الثالث الذى قلد منصباً عسكرياً رفيعاً. وبعد عزل السلطان سليم، اتخذ من روثنك نقطة تجمع للعناصر المصلحة التى بقيت على قيد الحياة. وفى ٢٨ يوليو ١٨٠٨ انتهز بيرقدار باشا فرصة مغادرة السلطان مصطفى الرابع العاصمة الى البوسفور، وزحف عليها بقوات تقدر بين ١٨ ألفاً معظمها من الجنود الالبانيين والبوسنيين، وفوجئ بيرقدار باشا بأن السلطان مصطفى الرابع قد عاد من منطقة البوسفور وأمر بإعدام السلطان سليم. وانتقاماً لذلك امر بيرقدار باشا مدفعيته بقصف القصر السلطاني، واعتقل السلطان مصطفى الرابع وامر بإعدام موسى باشا وبقيّة الخونة. ويبدو أن العناصر الرجعية قد حاولت قتل الامير محمود الثانى ايضا ولكنها لم تتمكن بسبب قراره. وبعد ان سيطر السلطان مصطفى الرابع.

وخلال الفترة القصيرة التى تولى فيها بيرقدار باشا منصب الصدارة العظمى قام بتنفيذ بعض الاصطلاحات. فعقد اجتماعاً لحكام الولايات فى

استانبول لبحث خطط الإصلاح والمحمول على تأييدهم لما يتخذه من خطوات. وفي اجتماع اخر حضر السلطان محمود الثاني، وافق الجميع على خطة لتنظيم قوة عسكرية أكثر فعالية من الانكشارية وتسمى «سكمان» ويبدو أن بيراقدار باشا حاول اعادة النظام الجديد تحت اسم آخر وبعدما اصدر شيخ الاسلام فتوى لتأييد اصلاح الانكشارية، وقع حكام الولايات وكبار الشخصيات وثيقة اعلنوا فيها موافقتهم على برنامج الإصلاح. ولقد كسب هذا الانتصار بيراقدار باشا ثقة كبيرة بالنفس، فاستعجل تنفيذ الاصطلاحات دون ان يحصل على دعم شعبي لهذه التنظيمات الجديدة. وقام بصرف عدد كبير من الموظفين بعدما صادر ثلثي اقطاعاتهم بحجة انها جمعت بطرق غير شرعية وقد ادت هذه السياسة إلى اعداء البلاط والعلماء له ونقمتهم عليه. وخوفاً من ان يتدخل في ادارة الاوقاف، حرض العلماء الناس على العصيان.

وفي ١٤ نوفمبر عاد الانكشارية إلى الثورة مرة اخرى بسبب عودة الاصطلاحات التي كان السلطان سليم قد قام بها قبل وفاته. وقام الانكشارية بتطويق الباب العالي مقر اقامة الصدر الاعظم - واشعلوا النار فيه مما اسفر عن مقتل البيراقدار باشا. وفي نفس الوقت، اشتبكت الانكشارية مع قوات «السكمان»، ولكن كفة الانكشارية كانت ارجح بسبب انضمام سلاح المدفعية إليهم، على الرغم من أن بعض قطع الاسطول العثماني قامت بقصف ثكنات الانكشارية من البحر وانتهت المعركة بانتصار الانكشارية والعناصر الرجعية، واجبر الانكشارية السلطان محمود الثاني على الغاء فرق «السكمان» ثم قاموا باحراق ثكناتهم.

الاصلاح والتجديد فى عهد محمود الثانى :

تولى السلطان محمود الثانى (١٨٠٨ - ١٨٣٩) العرش فى الوقت الذى كانت تتعرض فيه الامبراطورية الى اخطار جسام وداخليا. فقد جلبت الحروب النابليونية معها ثورة الصرب وحروب مع روسيا دامت حتى عام ١٨٢١. وفى نفس الوقت تزايدت سلطة الموحدين (الوهابيين) فى شبه الجزيرة العربية مما اجبر السلطان على الاستعانة بمحمد على والى مصر للقضاء عليهم. وفى الوقت الذى شهد فيه السلطان تخاذل الانكشارية امام روسيا وامام الموحدين كان عليه أن يواجه ايضا ثورات الانكشارية وتمرداتهم فى العاصمة والولايات. ففى الداخل اكدت ثورتهم فى عام ١٨٠٨ و ١٨٠٩ و ١٨١٠ و ١٨١١ عدم امكانية اصلاح هذه الفرق. وعندما تمردوا مرة اخرى عام ١٨١٤، حاول السلطان محمود الثانى اصلاحهم عن طريق اجبار غير المتزوجين منهم على الاقامة فى الثكنات بدلا من منازلهم ولكن هذا المشروع فشل تدريجيا مما اقنع السلطان بأن اعادة تنظيم الانكشارية ليس هو الحل الوحيد، ولذلك فقد قام بتنفيذ خطة مدروسة رسمها مع مساعديه ومن بينهم شيخ الاسلام قاضى زاده ظاهر افندى، والصدر الاعظم سليم محمد باشا وجلال الدين اغا الانكشارية فى عام ١٨٢٦. وجاءت الضربة القاضية فى مايو عام ١٨٢٦ عندما اعلن انشاء فرق عسكرية جديدة لإعادة الفعالية العسكرية للقوات العثمانية. وقد اقسام زعماء الانكشارية وكبار الشخصيات الدينية والمدنية على تنفيذ هذه الخطوة الاصلاحية التى وصفت بأنها تتوافق مع المبادئ الاسلامية. والواقع أن القضاء على الانكشارية لم يتم بطريقة الصدفة، وإنما كان نتيجة خطة مدروسة بدأها السلطان محمود الثانى فى عام ١٨٢٢. فقد بدأ السلطان بسلسلة من التغييرات فى القيادة العسكرية وعين أعواناً مخلصين لمساعدته فى

إعادة تنظيم الجيش. ثم قضى السلطان على العناصر البيروقراطية في أجهزة الحكم وجلب مجموعة من الموظفين المخلصين لخدمة أهدافه وكانت الخطوة الثالثة هي الحصول على عطف وتأييد العلماء الذين كانوا يخشون السلطان محمود الثاني لأن الضعف الذي أصاب كيانه لم يعد يمكنهم من مقاومة سياسته علناً، فمنذ نهاية القرن الثامن عشر أخذت قوتهم وسلطتهم في التدهور فالفجوة الهائلة بين كبار العلماء وصغارهم، والصراع بين كبار العلماء أنفسهم للحصول على المراكز العليا، أدت إلى حدوث مكائد مستمرة، بالإضافة إلى ذلك انحطت هيئة العلماء وسمعتهم وزاد نمو الفساد في سلوكهم، فكانت الوظائف العليا تباع للأشخاص غير المناسبين لتولى هذه المناصب، ولذلك اضطروهم ضعفهم إلى التقرب من السلطان والحصول على عطفه وانضم عدد منهم إلى بعض الموظفين وشكلوا حلقة من المفكرين المهتمين بالأدب، والموسيقى. وكان من بينهم الملازاد عبد الوهاب الذي أبدى سياسة السلطان محمود الإصلاحية. وكتب مقالاً بعنوان «خلاصة البرهان في اطاعة السلطان» يدعو الناس فيه إلى طاعة السلطان وعلى الرغم من تحدى طلاب المدارس الدينية وصغار العلماء للسلطة الحكومية ولكبار العلماء علناً، فقد حاول السلطان أن يهدئ من معارضتهم عن طريق إصلاح وتجديد كثير من المساجد والمدافن وزوايا الدراويش وغيرها من الابنية الدينية في العاصمة والولايات كما حرص السلطان على حضور الصلوات العامة وقام بزيارة زهرايا الدراويش وخصوصاً جماعة النقشبندية والملوية .

وكانت خطوة السلطان الأخيرة هي الحصول على تأييد الرأي العام لسياسته الإصلاحية ولقد ارتبطت هذه الخطوة بالخطوة التي سبقتها فالعلماء هم الذين قاموا بتوعية الناس بسياسة السلطان محمود الإصلاحية. ولما كان

السلطان يدرك أنه بحاجة للدعاية عن برنامجه فى اوساط الرأى العام، فقد عين احد كبار المؤرخين ويدعى شانى زاده مؤرخاً رسمياً للدولة فى عام ١٨٢٥. ولكن علاقة شانى زاده بجماعة البكتاشية التى استمدت نفوذها من الانكشارية قد ادت إلى عزلة فى العام التالى وخلفه محمد اسعد افندى احد كبار العلماء ليكون المؤرخ الرسمى للدولة من ناحية وممثل السلطان محمود الثانى لدى الرزى العام من ناحية اخرى وقد لعب محمد اسعد دورا هاما فى عملية القضاء على الانكشارية، ووصف نهايتهم فى كتاب بعنوان «اساس الانتصار» قدمه الى السلطان بعد القضاء عليهم بوقت قليل. وقام الكتاب الذين استخدمهم السلطان محمود الثانى فى جهازه الدعائى بتصوير الانكشارية على انها عناصر مسلمة سيئة متتهكة للشريعة، واتهمتها بتمزيق القرآن اثناء ثوراتهم ولم يكتفوا بذلك بل اتهموا ايضا جماعة البكتاشية بشرب الخمر فى شهر رمضان واهمال الصلاة فى الاماكن العامة وعدم الاعتراف بالخلفاء الراشدين ما عدا سيدنا على ابن ابي طالب. وبعد ان قام الانكشارية بالتمرد فى القدس عام ١٨٢٥، القى حليم افندى وهو استاذ فى الشريعة وعضو الهيئة الاسلامية محاضرة امام كبار الموظفين فى استانبول هاجم فيها الانكشارية.

وخلال شهر مايو عام ١٨٢٦ عقد السلطان محمود الثانى سلسلة من الاجتماعات ومشاورات مع اعوانه للاتفاق على تنظيم الانكشارية وتقرر اعداده قانون يعطى الحكومة حق اختيار ١٥٠ رجلاً من كل اورطة فى الانكشارية التى يبلغ عددها ١٥١ اورطة، أو ما مجموعه ٧٦٥٠ جندياً يعاد تنظيمهم تحت اسم «اسكنجى» أى «الجنود النشيطين» ويبدو أن استخدام اصطلاح «اسكنجى» القديم كان يهدف لإزالة شكوك الانكشارية وتذكيرهم بامجادهم

السابقة وفي الاجتماع الذي تم في ٢٨ مايو برئاسة السلطان في مقر شيخ الاسلام وحضره ممثلون عن العسكريين والمدنيين، قرأ محمد زيد افندي وزير الخارجية المرسوم الخاص بإنشاء «الاسكنجى» وقد اشتمل المرسوم على ٤٧ مادة تهدف إلى فرض الطاعة والنظام عن طريق اقامة قيادة من الضباط الكفاء. وشدد المرسوم على منع الرشوة والغياب بدون عذر كما عالج نظام التقاعد المؤقت والنهائي. ونص المرسوم على اعطاء كل ضابط وجندي مهام وسلاح كاف، وثياب ومعدات ومرتبات تزداد تدريجياً وهكذا حصل السلطان محمود الثاني على اعتراف كبار موظفي الدولة وكبار العلماء وما يقرب من ١٥٠ ضابطاً انكشارياً بوجود حاجة ملحة للإصلاح الذي ينسجم مع حدود الشريعة الاسلامية.

ولكن ما ان زاع خبر هذا المنشور حتى قام مصطفى اغا، قائد الاورطة ٣٢١ من اوجاق بلوك ويوسف الكردى مستشار الفرق بالاجتماع مع كبار قادة الانكشارية المناوئين للسلطان محمود الثاني، واقسموا على النضال في سبيل تحطيم برنامج الإصلاح وفي يوم ١٢ يونيو صدرت الأوامر إلى كل اورطة بإرسال ٣-٥ عناصر من الاسكنجى للاجتماع في الساحة الواقعة في قلب استانبول القديمة. وبعد ان انتهت صلاة الجمعة حضر جميع الذين شاركوا في اجتماعات السلطان وناقشوا للجند حول قضايا «الاسكنجى» والتدريب واللباس^(١)، واخبروهم بأنهم اقتسبوا ذلك من النظام العسكري الذي كان يطبق في مصر (بالنسبة لجيش محمد علي) وليس من النظام

(١) اختلف اللباس الجديد من لباس الانكشارية الفضفاض وبدلاً من السراويل الفضفاضة تلقى الجند سراويل قصيرة ضيقة على الطراز الاوربى مع قطعة قماش لتغطية الساق ما بين القدم والركبة. كما ارتدوا سترات قصير الأكمام وقطنسات ملونة وفي عام ١٨٨٢ عرض على السلطان نوع جديد من عطاء الرأس يسمى الطربوش مصلوه شمال افريقيا وقد امر الجنود بلباسه.

العسكري الأوروبي، ورغم ذلك تزايد تمرد الانكشارية، وارسلوا فريقاً لقتل سليم محمد باشا، الصدر الاعظم وجلال الدين، اغا الانكشارية، وكبار الرسميين ولكن الخطة فشلت ولم يقتصر الامر على ذلك بل انتشر المتتمردون فى شوارع العاصمة يهتفون «الموت للذين اصدروا المرسوم»، وعندما علم الصدر الاعظم بذلك ارسل القوات العسكرية إلى قصر السلطان واذاغ شيخ الاسلام فتوى تجيز قتل المتتمردين مما اثر جمهور العاصمة الذى تدفق على القصر السلطاني لتقديم المساعدة اللازمة للسلطان والانتقام من الانكشارية. وقد اجبرت قوات الانكشارية على التراجع الى الشكنات التى اغلقت عليهم بالحجارة وطلب السلطان منهم الاستسلام وعدم معارضة الاصلاح الذى يتفق مع احكام الشريعة.

وعندما اصر الانكشارية على موقفهم قامت المدفعية بقصف الشكنات واشعال النار فيها. وقد عدد الانكشارية الذى قتلوا فى تلك المعركة التى سميت بالواقعة الخيرية ثلاث آلاف داخل الشكنات وعشرين ألفاً فى شوارع استانبول. وفى ١٧ يونيو تقرر الغاء اسم الانكشارية وفرقها فى جميع انحاء الامبراطورية وحلت محلها عساكر محمد المنصور. وقد بدأ السلطان المرسوم الخاص بالغاء الانكشارية بالتذكير بأن الدولة العثمانية تدين بظهورها وفتوحاتها فى الشرق والغرب إلى قوة وتأثير الدين والشريعة الاسلامية. وأنه كان من الضروري لتنفيذ هذه السياسة الاعتماد على الجنود الشجعان من الانكشارية الذى قدموا خدمات جليلة للدولة. ومضى المرسوم ليثير الشعب ضدهم فاتهمهم بأنهم قطعوا بالسكاكين صفحات القرآن .. واستخدموا السلاح المعطى لهم ضد حكومة الشعب المسلم، وقاموا بالتمرد ضد سلطانهم الشرعى «،،،» وقد وجد على اذرع الذين اعدموا شارة الصليب

وبموجب هذا المرسوم تلغى فرق الانكشارية ويستعاض عنها بفرق منظمة تحمل اسم «عساكر محمد المنصور» وسوف تكون هذه القوات الجديدة ذات منفعة للاسلام وقادرة على الرد على العدوان فى الغزو والجهاد» ولما كانت البكباشية قد شاركت فى التمرد والعصيان فقد انتهت زواياهم وانعدم زعمائهم .

وبعد القضاء على الانكشارية واعوانهم، اكمل السلطان محمود الثانى برنامجه الاصلاحى الذى كان بمثابة حجر الاساس لمشاريع خلفائه المصلحين فى القرن التاسع عشر فكان اخطر عيب فى الجيش الجديد هو قلة الضباط فيه، ولكى يعالج السلطان هذا النقض فى الضباط العثمانيين وايضاً فى الموظفين الاكفاء فقد اولى التعليم العسكرى والمدنى اهتماماً كبيراً، وحتى ذلك الوقت كانت توجد مدرستان: الاولى المدرسة البحرية والثانية مدرسة الهندسة العسكرية وقد اقيمتا فيما بين عامى ١٧٧٣ و ١٧٩٣. وفى عام ١٨٢٤ اصدر السلطان مرسوماً اعلن فيه التعليم الابتدائى هو من مسؤولية الدولة، وكان ذلك يعنى رفع يد الهيئة الاسلامية من الاشراف على التعليم ورغم ذلك بقيت المدارس الابتدائية تحت سلطة واشراف شيخ الاسلام. وظل مرسوم ١٨٢٤ عديم التأثير حتى فرضت الحكومة الاصلاح على التعليم الابتدائى واقامت مدارس جديدة وتم تعيين وزير التعليم للمرة الاولى فى تاريخ الدولة العثمانية وعرفت هذه المدارس الجديدة باسم «المدارس الرشيدية» وكان مهمتها تقديم نموذج متقدم من التعليم للتأهيل للدخول إلى مختلف مدارس الجيش والبحرية والطب، ووظائف الدولة. وقد انشئت هذه المدارس اصلاً لسد الفراغ الموجود بين مؤسسات التعليم العالى ومؤسسات التعليم الابتدائى. وفى عام ١٨٢٧، اتخذ السلطان محمود الثانى خطوات أكثر ثورية

بارسال بعثات دراسية إلى مختلف انحاء العالم ويبدو أن السلطان كما يريد ان يتنافس محمد على واليه على مصر الذى كان قد ارسل بدوره بعثات تعليمية الى فرنسا ابتداء من عام ١٨٢٦. وفى عام ١٨٢٧ ارسل السلطان ما يقرب من ١٥٠ طالباً للدراسة فى المعاهد العسكرية والبحرية فى الغرب الاوروبى رغم احتجاج الهيئات الدينية. وفى نفس العام افتتح السلطان مدرسة للطب فى استانبول لتدريب الاطباء للعمل مع الجيش الجديد. واشتملت المدرسة على قسم اعدادتى لاعطاء علمانى ابتدائى وثانوى لاول مرة فى الدولة العثمانية وكان التعليم يتم فى المدرسة باللغتين التركية والفرنسية لان معظم المدرسين كانوا من الاوروبيين.

ومما تجدر ملاحظته ان السلطان محمود الثانى قد لفت الانتباه بشدة الى دور اللغة الاوروبية ووقفها حجر عثرة فى سبيل تقدم البلاد ونهضتها. فقد كان عدد المسلمين العثمانيين الملمين باللغات الأوروبية لا يزال قليلاً جداً. كما أن معظمهم قد قتلوا فى مذبحه عام ١٨٠٧، ولذا فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى وجود مسلمين على معرفة كافية باللغات الأوروبية لكي يعلموا علوم الغرب ويترجموا الكتب الاجنبية إلى اللغة التركية. وقد لعب اثنان من الاتراك دوراً هاماً فى هذا المجال. كان اولهما هو محمد عطا الله الذى عرف باسم شانى زاده، (١٧٦٩ - ١٨٣٦) تلقى شانى زاده تعليمه على يد احدى العلماء وكان يوصف بأنه «دائرة معارف» وفى عام ١٨٢٠ طلب إليه السلطان اصدار كتاب فى علم التشريح وقد اثار هذا الكتاب وهو بعنوان «مرآة الابدان فى تشريح اجزاء الانسان» اهتماماً كبيراً فى لورنيا لانه احتوى على عدد كبير من الصور وكان نشر صور الجسم البشرى من الامور التى تتناقض مع تقاليد العثمانيين المسلمين، ولكن شانى زاده تجاهل جميع

الانتقادات الدينية. وفي عام ١٨٦٢ عين مؤرخاً رسمياً للدولة، ولكنه نفى بعد القضاء على الانكشارية بسبب ما اشيع عن علاقته بجماعة البكتاشية. ورغم ذلك لم يكن انى زاده رجعياً بل اعطى جهده ووقته لترجمة الكتب الطبية الايطالية والتمساوية. أما الشخص الثاني الذى عمل فى مجال العلوم الحديثة والمصطلحات الفنية فكان اسحق افندى (١٧٧٤-١٨٣٤) وكان بلقانياً من اصل يهودى وتحول إلى الاسلام. وكان على معرفة باللغات الفرنسية واللاتينية والعبرية والتركية والفارسية والعربية. ولعل اعظم انجازاته هى مجلداته الاربعة الشاملة عن الرياضيات والفيزياء والتي اعطت الطلاب العثمانيين لأول مرة بعض المعرفة عن هذه العلوم. ويعتبر هو وشانى زاده اعظم من اوجد مصطلحات تركية للعلوم الحديثة فى الدولة العثمانية. وقد نتج عن كل هذه التغييرات الهامة ان ضعفت قوة العلماء وانتهت سيطرتهم على التعليم.

من هذا يتضح أن السلطان محمود الثانى قد تصرف بطريقة افضل فى تنفيذ سياسته الاصلاحية فاستفاد من تجربة سلفه الفاشلة. ومن المؤكد ان السلطان محمود الثانى قد تصرف فى هذا المضمار بفكر واسع وتخطيط افضل. فبينما فشل سليم الثالث فى ايجاد قوة يركز عليها سواء فى قطاعات الجيش أو الهيئة الاسلامية أو البيروقراطية نجد أن محمود الثانى استطاع ان يتعامل مع هذه القوى بطرق ذكية. فقضى على العناصر المناوئة فى الانكشارية وعين مؤيديه فى مراكز القيادة فيها. وفى نفس الوقت استغل الخلافات بين العلماء والانكشارية فاحتوى الفريق الاول وجعله يعمل لمصلحته ونفس الاسلوب تصرف مع البيروقراطية فقضى على حالت افندى زعيم الحزب الرجعى فى استانبول واستطاع ان يقوم بسلسلة من التغييرات فى مراكز الحكم.

ورغم ذلك ظلت الطبقة الحاكمة هي نفسها طبقة البيروقراطية التي كانت تقوم بالأعمال الإدارية تحت حكم سليم الثالث. حقيقى ان السلطان محمود الثانى قد نحى بعض اعضائها جانباً واحل غيرهم محلهم إلا أن ذلك لم يؤثر على جوهر العقلية القديمة التي كانت تسيطر عليهم فاطلاق اصطلاح «وزير» على الصدر الاعظم وزملائه والباسهم الزى الأوروبي وتزويدهم بالمكاتب والكراسى بدلاً من الاريكة والوسادة، ولم يغير هؤلاء الرجال بين عشية وضحاها، فقد ظلت الرتبة والعقلية القديمة تسيطران على اعمال الدولة. ومن ناحية اخرى خطط السلطان لاصدار دستور وانشاء مجلسين نيابيين ولكنه لم يشأ ان يصل الاصلاح فى هذا المجال إلى نهايته. لان ذلك كان معناه الاخذ بالنظام البرلمانى الغربى، وهو ان يكون للشعب ممثلين فى مجالس تشريعية منتخبة ومجالس محلية، ولكن السلطان لم يرد ان يكون مجرد حاكم لا سلطان له وهذا ما كان يرفضه وبالرغم من التفاوت فى النجاح والانخفاق فى سياسته إلا أننا نستطيع القول بان اصلاحاته كانت المقدمة والمثل والقذوة التي اثارى الطريق للسلطين الذى تتابعوا على عرض عرش الدولة العثمانية من بعده. وبعبارة اخرى فإن اصلاحاته واصلاحات سلفه سليم الثالث، كانت بداية الخيط الذى امسكه السلطان عبد المجيد من وسطه ومصطفى كمال اتاتورك من نهايته.

التنظيمات العثمانية :

تلى عصر السلطان محمود الثانى فترة من الاصطلاحات المعروفة فى التاريخ العثمانى باسم فترة التنظيمات العثمانية. ولقد تمثلت هذه التنظيمات فى سلسلة طويلة من القوانين والنظم بين وفاة السلطان محمود الثانى فى ١٨٣٩ والغاء السلطان عبد الحميد الثانى الدستور العثمانى عام ١٨٧٨. وقد

صدر فى هذه السلسلة الطويلة ثلاثة قوانين بارزة لفت نظر اوروبا. وكان ذلك هو الهدف الحقيقى من وراء اصدارها وهذه القوانين هى خط شريف كلخانة (أو منشور الكلخانة) الذى صدر فى ٢٦ شعبان ١٢٥٥هـ/٣ نوفمبر ١٨٣٩ عند تولية السلطان عبد المجيد ابن محمود وخلفه، وخط هايون (اى السلطانى أو التنظيمات الخيرية) والذى اصدره السلطان عبد الحميد الثانى (١٨٧٦-١٩٠٩) ولقد جاءت حركة التنظيمات العثمانية نتيجة لشعور بعض المسؤولين العثمانيين فى عهد السلطان عبد الحميد بالحاجة الملحة لتطوير ودفع الدولة العثمانية إلى الامام.

وكان خط الكلخانة بمثابة الاصلاح الرئيسى، ففى بداية عهد السلطان عبد المجيد (١٨٣٩-١٨٦١) دعا الوزير المصلح مصطفى رشيد باشا (١٨٥٨-١٨٠٠) الوزراء والعلماء وكبار رجال الدولة والسفراء الاجانب إلى قصر كلخانة. وفى الميدان الكائن أمام القصر، قرأ مصطفى رشيد خط كلخانة على مسمع من السلطان وأمام جموع المدعوين وكان هذا الخط باسم التنظيمات الخيرة وبما تجدر ملاحظته فى هذا المجال ان هذا الخط صدر فى فترة اشتد فيها العداء بين السلطان عبد المجيد وواليه القوى فى مصر - محمد على - حول احتلال الاخير لبلاد الشام. لذلك تضمن الخط وعد السلطان بتنفيذ الاصلاحات التى يروم اجراؤها فى الدولة العثمانية كى يضمن مساندة الدولة الأوروبية فى نزاعه الحاسم مع محمد على واهم ما جاء فى خط كلخانة :

١ - منح السلطان الرعاية امنية الروح والعرض والناموس والمال لذلك نرى من اللازم لاجل حسن ادارة مالكننا المحروسة وضع بعض القوانين الجديدة التى تتعلق موادها الاساسية بامنية النفوس والحفاظة على الاموال والعرض

الناموس ... وأن لا يحصل تسلط من طرف واحد على عرض وناموس شخص آخر بل كل واحد يكون مالكا أمواله وأملاكه ومتصرفاً بها بكمال حريته ليس لاحد ان يتداخل معه بذلك وإذا بالفرض وقع احد بتهمة أو قباحة وكان ورثاؤه ابرياء الذمة من تلك التهمة والقباحة لا يسون من حقوق ارثهم بواسطة ضبط امواله.

٢- وعد السلطان باصلاح الادارة والقضاء حيث انتزع هذا الخط من نفوس الولاة الجرة على القتل والمصادرة..... كذلك يلزم ان تنظر دعاوى اصحاب الجرائم بعد الآن علنا بوجه التدقيق بمقتضى القوانين الشرعية وقبل أن يصدر الحكم لا يجوز اعدام احد اصلا لا خفيا ولا جليا ولا بطريق التسميم.

٣- امر السلطان بإجراء القرعة العسكرية الشرعية ... وهكذا مادة العساكر ايضا لانها من الاموال المهمة كما تحرر ومع ان اعطاء العساكر لاجل محافظة الوطن هو من فرائض ذمة الاهالى لم يزل عل نهما هو جار الحد الآن غير منظور فيه إلى عد النفوس الموجودة فى كل بلدة، بل يطلب من بعضها ما هو زائد عن درجة احتمالية ومن البعض الآخر ما هو انقص، وكما أن هذا الامر يوجب عدم التريث والخلل فى منافع مواد الزراعة والتجارة، كذلك استخدام الذين يحرضون الى العسكرية الى نهاية عمرهم بموجب الملل وقطع النسل فيجب وضع بعض اصول حسنة لاجل ما يطلب عند اللزوم من كل بلدة من الانفاق للعسكرية وتأسيسه بطريق المناوبة ايضا فتكون مدة الاستخدام اربع أو خمسة سنين.

٤- امر السلطان بجباية الاموال وتوزيعها بمقتضى احكام الشرع الغاء اصول

الالتزام... كما ان مادة تعيين التكاليف تستلزمها كل دولة بسبب الاحتياج إلى العساكر وغيرها من المصاريف المقتضية لاجل المحافظة على بلادها» ورد أيضاً «ومع ان اهالى ممالكنا المحروسة قد تخلصت قبل الآن ولله الحمد والمنة من بلية اليد الواحدة التى كانت تظن فيما سلف ايراداً لم تزل اصول الالتزامات التى هى من آلات الخراب ولم يجن منها ثمر نافع فى وقت من الاوقات جارية حتى اليوم».

٥- القضاء على الرشوة التى كانت سائدة فى الدولة نتيجة قلة الرواتب أو انعدامها والتى كانت احد اسباب فساد جهاز الحكم. «وبما أن جميع المأمورين لهم والحالة هذه معاشات وافية وستترب معاشات أيضاً لمن وجد بينهم بلا معاش يجب ان ينظر قانون قوى يتأكد به بعد الآن عدم وقوع مادة الرشوة الكريهة المتضرر منها شرعاً التى هى السبب الاعظم فى خراب الملك».

٦ - وعد السلطان باستمرار الاصلاح فى الدولة العثمانية عن طريق اصدار التنظيمات والقوانين المتعلقة بامنية الأنفس والاموال وتعيين الويركو والتنظيمات العسكرية كما وعد أيضاً باحترام هذه القوانين واعطى العهد والميثاق بعدم مخالفتها وبذلك تنازل السلطان عن جزء من سلطته لمجلس الاحكام المدنية الذى اصبح من حقه من القوانين على ان يصدق عليه السلطان. وبما ان هذه القوانين الشرعية سيصبر وضعها لأحياء الدين والدولة والملك والملة يعطى العهد والميثاق من جانبنا الهمايونى بعدم حركة تخالفها والقسم بالله على ذلك أيضاً بحضور جميع العلماء فى حجرة الخرقة الشريفة وحلف العلماء والوكلاء وتنظيم قانون جزاء مخصص لاجراء التأديبات اللاحقة بالذين يفعلون حركة تخالف القوانين

الشرعية من العلماء والوزراء او غيرهم أيا كان بحسب القباحات التي تثبت عليهم غير ملتفت في ذلك الى رتبة ولاخطاير .

٧- طلب السلطان من الصدر الاعظم تعميم خط كلخانة على جميع الولايات وابلاغه لسفراء الدول الأجنبية رسمياً . وهذا يدل بلا شك على اهتمام الدول الكبرى بشئون الدولة العثمانية الداخلية . . . وبما ان هذه المواد المشروحة هي كناية عن تغيير الاصول العتيقة وتجديدها بتعامها ينبغي ان تعلن ارادتنا هذه السلطانية مشاعة الى اهالي دار السعادة وجميع ممالكنا المحروسة وان يعلم بها رسميا جميع السفراء المقيمين في دار سعادتنا لتكون الدول المتحابية ايضاً شهوداً على إبقاء هذه الاصول الى الابد إن شاء الله تعالى ، ونلتمس من ربنا تعالى أن يوفقنا جميعاً والذين يفعلون حركة تخالف هذه القوانين المؤسسة فيكونون مستحقين لعنة الله تعالى وعدم الفلاح الى الابد آمين» .

وقد وصف منشور الكلخانة — كما وضحنا — نظام الالتزام بأنه من «آلات الخراب» ولما كان الموظفون والضباط يحصلون قبل هذه التنظيمات على مرتباتهم من ريع الالتزامات أو الاحتكارات أصبح من الضروري تحديد مرتبات للموظفين وللولاة . وكان من المعروف أن الوالي عندما يأخذ الولاية يلتزم بدفع مبلغ معين سنوياً ويقوم بجمعه ويستولى على ما يجمعه زيادة على المبالغ المطلوبة ، ومنعت طريقة شراء المناصب ، وحددت رواتب الولاة ابتداء من أول عام ١٨٤٠ .

ولقد صدرت في أعقاب منشورية الكلخانة مجموعة من القوانين لتنفيذ هذا المنشور ولقد كان لهذا المرسوم والتنظيمات التي صدرت في أعقابها

مؤيدون وناقودون ، فحذر مترنيخ (Metternich) المستشار النمساوي المشهور العثمانيين من الخطر الكامن وراء استعارة اساليب الحضارة الاوروبية لنها تتعارض مع الحضارة الاسلامية العثمانية . وطالب العثمانيين بأن يتمسكوا بطابعهم الاسلامي في الشرق على أن يمنحوا أهل الذمة الحماية وحرية العبادة . والواقع أن هذا المنشور كان يضع أسساً اصلاحية مقتبسة من النظم الغربية والغرض منها انقاذ الملة والدولة في إطار الشريعة الاسلامية . أما بريطانيا فكانت متحمسة لحركة الاصلاح ، ولقد ايد سير سترا تفورود كانتج ، سفير بريطانيا في الامتانة دعاء الحركة لاصلاحية كما ايدت فرنسا هذه الحركة لان إدخال النظم الاوروبية الى الادارات العثمانية سيفتح امامها مجالا اقتصادياً وسياسياً وتبشيراً واسعاً . ولكن لعدم فهم المسلمين والمسيحيين لاهداف منشور الكلخانة ، تعرضت حركة الاصلاح لتكسات عديدة . فبعد عزل مصطفى رشيد باشا المنفذ الحقيقي لحركة الاصلاح في مطلع عام ١٨٤١ ، توقف العمل بالنظم الجديدة وعادت الحكومة الى نظام الالتزام .

وعندما عاد رشيد باشا الى وزارة الخارجية في عام ١٨٤٥ ثم الى الصدارة العظمى عام ١٨٤٦ عادت حركة الاصلاح الى سابق سرعتها . واستمر رشيد في هذا المنصب حتى تولى السلطان عبد العزيز عرش السلطنة . ولقد تولى هذا المنصب لفترات قصيرة كان محمد علي وعلى باشا وكان الاول رجعياً والثاني من المؤمنين بحركة الاصلاح وفي ١٨ فبراير عام ١٨٥٦ صدر خط همايون بعد إنتصار الدولة العثمانية وحلفائها (اجنلترا وفرنسا ويطاليا) على روسيا في حرب القرم ، وقبل اسبوع من عقد مؤتمر باريس . وقبأ اتخذت الدولة العثمانية في هذا الخط خطوات اصلاحية ايجابية لخير رعاياها . فأقر السلطان كافة المبادئ التي وردت في خط كلخانة وأكثر ما في الخط

يتعلق بحقوق الطوائف غير الاسلامية ومصالحها وقد اهتم الخط بصفة خاصة بالتأكيد على مبدأ المساواة القانونية والمدنية لكافة رعايا الدولة وحقوقهم في خدمتها حيث ورد بهذا الخصوص «... بما أن تلك التأمينات التي صار الوعد والاحسان بها من طرف الاشراف السلطاني لاجل امنية النفوس والاموال وحفظ التاموس في حق جميع تبعتي الموجودين في أى دين ومذهب كان بدون استثناء بموجب خطي الهمايوني الذي تلى كلخانة وقد جرى الان تأكيدها وتأييدها مع التنظيمات الخيرية يجب اتخاذ التدابير المؤثرة لاجل اخراجها بكاملها الى الفعل» .

ونجمل فيما يلي أهم النقاط التي وردت في خط همايون :-

١ - اقرار امتيازات الطوائف غير الاسلامية بعد إعادة النظر في تنظيمها من قبل الطوائف على أن تتقدم كل طائفة الى الباب العالي بمقترحات الاصلاح التي تتفق مع ماطراً على الدولة العثمانية من رقي وتقدم «... انما يلزم أن تحصل المبادرة فقط الى رؤية امتيازات كل جماعة من المسيحيين والتبعة غير المسلمة ومعاينة امتيازاتهم الحاضرة بظرف مهلة معينة وتحصل المذاكرة في اصلاحاتها الى واجهها الوقت واثار التمدن والمعارف المكتسبة في مجالس مخصوصة تشكل في البطر كخانات بإرذائي واستحصاني الملوكي وتحت نظارة بابنا العالي» .

٢ - السماح للطوائف غير الاسلامية بالحرية في ممارسة شعائرها الدينية وبناء معابدها بشروط يتوافر فيها التسامح «... ولا ينبغي أن يقع موانع في تعمير وترميم الابنية المختصة باجراء العبادات في المدن والقصبات والقرى التي جميع أهلها من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كما المكاتب

والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الاصلية لكن اذا لزم الامر تجديد محلات هذه فيلزم عندما يستصوبها البطررك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وانشائها على بابنا العالي لكي تقبل تلك الصورة المعروضة، ويجرى اقتضاؤها على موجب تعلق ارادتي السنية الملوكانية أو تبين الاعتراضات التي ترد في ذلك الباب يظروف معينة * .

٣- اعلان المساواة في المعاملة بين جميع الطوائف ومنع استعمال الالفاظ التي تحط من قيمه غير المسلمين وتأمين الحرية الدينية لاهل كل مذهب * * * * * وينبغي ان تؤخذ التدابير اللازمة القوية لاجل تأمين من كانوا اهل مذهب واحد مهما بلغ عددهم ليجروا مذهبهم بكل حرية ثم تصحى وتزال مؤيدا من المحررات الديوانية جميع التعبيرات والالفاظ والتميزات تتضمن تدنى صنف عن صنف اخر من صنوف تبعه سلطنتى السنية بسبب المذهب واللسان او الجنسية * .

٤- فسح المجال امام كافة رعايا السلطان للمساهمة فى خدمة الدولة من طريق تعيينهم فى الوظائف واستفادتهم من خدمات الدولة التعليمية * ... * وبما ان جميع تبعة دولتى العلية من اية ملة كانوا سوف يقبلون فى خدمة الدولة ومأ مورياتها فيستخدمون فى المأموريات امثالاً الى النظامات المرعية الاجراء فى حق العموم بحسب اهليتهم وقابليتهم * .

٥- نص الخط على انشاء محاكم مختلطة للفصل فى القضايا المدنية والجنائية. اما الدعاوى الخاصة بالاحوال الشخصية والارث فتحال الى المحاكم الشرعية بالنسبة للمسلمين والى المحاكم الطائفية بالنسبة لغير المسلمين . كما وعد السلطان باصدار قانون الجزاء الهمايونى فى وقت

قريب ٥.... اما جميع الدعاوى التى تحدث بين اهل الاسلام والمسيحيين وباقى التبعة غير المسلمة تجارية كانت او جنائية فتحال الى دواوين مختلطة اما الدعاوى العائدة الى الحقوق العادية فينبغى ان تعرض شرعا او نظاما بحضور الوالى وقاضى البلدة فى مجالس الايالات والالوية المختلطة ايضا وتجرى المحاكمات فى هذه المحاكم والمجالس علنا.

وينبغى تصميم اصول ونظامات المرافعات التى تجرى فى الدواوين المختلطة بمقتضى قوانين المجازاة والتجارة باسرع ما يمكن ثم تضبط وتدون وتشر وتعلن مترجمة بالالسن المختلفة المستعملة فى ممالكى المحروسة الشاهانية.

٦- المساواة بين جميع رعايا الدولة فى الحقوق والواجبات أما الويركو والتكاليف التى تطرح على جميع تبعة سلطنتى السنية فيما انها تؤخذ بصورة واحدة غير منظور فيها الى الصنف والمذهب ينبغى ان تحصل المطالعة والمذاكرة بالتدابير السريعة لاصلاح سوء الاستعمالات المتوقعة فى اخذ واستيفاء الاعشار خاصة ٥... كما ان مساواة الويركو توجب مساواة باقى التكاليف كذلك المساواة الحقوقية تستلزم المساواة فى الوظائف ايضا فينبغى ان يكون المسيحيون وباقى التبعة غير المسلمة مجبورين ان ينقادوا الى القرار المعطى اخيراً بحق باعطاء الحصص العسكرية مثل اهل الاسلام وتجرى فى هذا الخصوص اصول المعافاة من الخدمة الفعلية اما اعطاء البدل واما باعطاء دراهم نقدية.

٧ - وعد السلطان بالسماح للاجانب التملك فى الدولة العثمانية ٥ وبما ان القوانين الكائنة بحق قضايا بيع الاملاك والتصرف فى العقارات متساوية بحق تبعتى المملوكاتية كافة فبعد ان تعمل الصور التنظيمية وما بين سلطنتى السنية والدول الاجنبية تعطى المساعدة للاجانب ان يتصرفوا فى

الاملاك ايضاً بحسب اتباع قوانين دولتى العليا وامثال نظمات الضابطة البلدية واعطاهم اصل التكاليف التى يعطيها الاهالى الوطنيون» .

٨- مع السلطان موظفى الدولة من التزام الضرائب بعد ان كان خط كالخانة ١٨٣٩ قد ابطل العمل بنظام الالتزام «ينبغى ان يمتنع مأمور دولتى العليا واعفاء المجالس من التعمد ياحدى الالتزامات التى تجرى مزايدها علنا او اخذ حصة منها ويشدد فى المجازاة على ذلك» .

٩- تنظيم ميزانية الدولة عن طريق التقيد بتسجيل ايرادات ومصروفات الدولة بدقة وعناية فى دفاتر وقيود مخصصة «ولما كان قد عمل اخيراً نظام مخصوص بحق تنظيم دفتر ايرادات ومصروفات سلطنتى السنية فى كل سنة ينبغى ان يحصل الاعتناء باجراء احكامه بتمامها وتحصل المباشرة وحسن تسوية المعاشات المخصصة لكل المأموريات» .

١٠ - وعد السلطان باشارك رؤساء الجماعات والطوائف فى مناقشات المجلس العالى والمتعلقة بشئونهم «وتجمل مخصصاً من طرف جلاله مقام وكالتى المطلقة رؤساء كل جماعة والمأمور المعين لها من طرف الاشراف الشهامى لكى يوجد وافى المجلس العالى عند التذاكر فى المواد العائدة والراجعة لمعوم تبعة سلطنتى السنية وهؤلاء المأمورون يتعينون لسنة واحدة» .

١١- وعد السلطان باجراء اصلاحات شاملة فى مجالات المالية والمواصلات والمعارف والزراعة والتجارة «وتعمل اشياء توجب الاعتبار لأمرنا المالية كاليانكات البنوك وتعين الرأس مال المقتضى الى الخصوصيات التى هى منيع الشروة للماد لمملكتى المحروسة الشاهانية وتفتح الطرق والجداول المقتضية لاجل نقل محصولاً ممالكى الشاهانية وتجري التسهيلات

الصحيحة منع الاسباب الحائلة دون توسيع امر الزراعة والتجارة وبلغت الى استفادة المعارف والعلوم ورأس المال لأجل كل من اوروبا.

هكذا اكد هاميون بشكل خاص المساواة المدنية والاجتماعية لجميع رعايا الدولة، واعترف مساواتهم في خدمة الحكومة، وقد اهتمت الدولة بتطبيق النواحي التي تختص بالتسامح الديني والحرية الدينية التي وردت في خط التنظيمات الخيرية عام ١٨٥٦، ولكن بدء المساواة لم يطبق تماماً، فقد ظلت الخدمة العسكرية محصورة بالمسلمين وحدهم ودفع المسيحيون الاعانة العسكرية بدلاً من الخدمة، كما ظلت الوظائف الادارية والقضائية شبه محصورة بالمسلمين وظلت الدول الاوروبية تتدعى حماية الطوائف المسيحية، ففرنسا تدعى حماية الكاثوليك وروسيا تعتبر نفسها حامية الارثوذكس والمجتراتا تعد نفسها حامية البروتستانت وتعطف على الدروز.

وكان من نتائج خط هاميون كذلك زيادة ترابط الطوائف المسيحية بفعل القوانين التي اصدرتها من اجل تنظيم شئون البطاريكات والاسقفيات وتكوين المجالس العليا، وبالرغم من ان الدولة كانت لنفسها ولاء البطارقة وذلك باسقاط اسماء المرشحين الذين يشك الباب العالي في ولائهم من قائمة الانتخاب، إلا أنها تركت جميع القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية لأبناء الطائفة إلى رؤسائهم الروحانيين ومجالسهم المالية وكلك جميع الامور المتعلقة باملاك الادبار والكنائس وشئون المدارس والمؤسسات الخيرية الخاصة بالطائفة.

وبالرغم من عدم تعرض خط كالخانة عام ١٨٣٩ لذكر التعليم، فإن السنوات التالية له ولخط هاميون شهدت توسعاً في التعليم وفي انشاء المدارس. وكان هدف الدولة من انشائها تخريج ضباط عسكريين، وموظفين مدنيين يساهمون في تكوين الجهازين العسكري والاداري، لذلك اكثر الدولة انشاء

المدارس لاسيما العسكرية منها وتفاوت انشاء المدارس العسكرية من ولاية الى اخرى، ونالت ولايتا بغداد والبصرة النصيب الاكبر منها حتى غدا اكثر الضباط العرب في الجيش العثماني من اصل عراقي وهذا ما يفسر ظهور طبقة عسكرية في العراق لعبت دوراً هاماً في تاريخ العراق بعد انفصاله عن الدولة العثمانية عام ١٩١٨ وعندما تولى السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطة في عام ١٨٧٦، اظهروا اصلاحية فوعد بتأسيس مجلس عمومي واعلان القانون الاساسي الذي مدحت باشا قد اعده في عهد السلطان عبد العزيز. وفي ١٦ ديسمبر عام ١٨٧٦ عين السلطان مدحت باشا صدر عظيم وجاء في كتاب التتبعين ما يلي «ولما كنتم جامعين للصفات المطلوبة والمستقيمة وجهنا منصب المصادرة لعهدة حميتكم» وبعد ثلاث ايام وجه عبد الحميد خطأ هاميونيا بشأن اعلان القانون الاساسي مجد فيه التنظيمات الخيرية التي اعلنها والده السلطان عبد المجيد ووصفه «بمحمي الدولة وبأنه لو كانت الظروف ملائمة في عهده لأقدم على اصدار القانون الاساسي ومنع الحكم الاستبدادي وعلى منع الحركات غير المشروعة اعني بها منع ومحو الخطيئات وسوء الاستعمالات المتولدة من الحكم الاستبدادي الفردي».

ووافق السلطان عبد الحميد بعد ذلك على اعلان القانون الاساسي «الدستور» لمطابقته لاحكام الشرع الشريف، ولحاجة الملك والملة وقابليتهما له. وفي ١٩ ديسمبر ١٩٧٦ طلب السلطان عبد الحميد من مدحت باشا اعلان القانون الأساسي فأعلنه في نفس اليوم. وكان القانون الاساسي مقبشاً عن دستور بلجيكا وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة وصيغ من ١١٩ لمدة تضمنت حقوق السلطان في الحكم فأعتبره قانون مقدساً وغير مسؤولاً، ومنحه حق عزل الوكالات وتعيينهم وتوجيه المناصب والترتب وصبك النقود باسمه، وذكر اسمه في الخطبة، وعقد المعاهدات واعلان الحرب والعفو وتخفيف

العقوبات وعقد المجلس العمومي وفضها. وباختصار فإن السلطان يتمتع بالحقوق الدستورية كأى ملك دستوري، كما تضمن القانون النص على حرية العثمانيين ومستأواثهم ونص على مسؤلية الموظفين ضمن نطاق وظائفهم.

ويتألف المجلس العمومي وهو محور القانون الاساسي من هئتين الاولى هيئة الايمان والاخرى هيئة المبعوثان، وتجتمع كلتاهما فى اول نوفمبر من كل عام، ويكون افتتاح وفص دوريتهما العاديتين - وتستغرقان اربعة اشهر - بارادة سنية وللسلطان حق دعوة المجلس العمومي وافتتاحه قبل الموعد المحدد وله حق اطالة مدة انعقاده ويفتتح السلطان او الصد الاعظم - نائبا عنه - المجلس العمومي، ويلقى فيه خطابا يتضمن ما يلزم اتخاذه فى المستقبل من الوسائل والتدابير فيما يتعلق باحوال الدولة الداخلية والخارجية ونص القانون الاساسي على ان يتمتع اعضاء المجلس العمومي بحرية ابداء الرأى وبحصانة ضد التهم اليهم بسبب ابداء ارائهم أو بيان افكارهم ولا يجوز الجمع بين عضوية الاعيان والمبعوثان.

ونظمت عملية تشريع القوانين والانظمة بموجب القانون الاساسي فمنح مجلس الوكلاء (الوزراء) صلاحية من أو تغيير بعض القوانين الموجودة ويكون ترتيب القوانين فى مجلس شورى للدولة «ثم يجرى عرضها بعد ذلك على هيئة المبعوثان» أولا ثم على هيئة الاعيان ثانياً. فإذا وافقت الهيئتان عليها - بعد قرائتها بنداً بالاكثرية فى اجتماع مشترك يضم الهيئتين صدرت الادارة السلطانية باجازتها اما إذا رفضت قطعياً من احدى الهيئتين فلا يجوز طرحها ثانية للمذاكرة فى نفس السنة وقد نص القانون الاساسي على الا يتجاوز عدد اعضاء هيئة الاعيان ثلث اعضاء هيئة المبعوثان ويجرى تعيينهم من قبل السلطان مباشرة من الاشخاص الذين لهم خدمات حسنة مشهورة فى

الدولة كالوزراء والولاة والمشيرين وقضاة العسكر والسفراد والبطاركة السابقين، أما مدة العضوية فمدى الحياة، واختصاص هيئة الاعيان هوتدقيق القوانين واللوائح الصادرة عن هيئة المبعوثان ولها حق رفضها قطعياً أو ردها لهيئة المبعوثان لاجل اعادة النظر فى تعديلها أما اللوائح التى توافق عليها فترفعها للصدر الاعظم أما هيئة المبعوثان «فيتم انتخابها بنسبة عضو واحد لكل خمسين الف نفس من ذكور الدولة، ويكون ذلك باقتراع سرى. ولا يجوز لعضو هيئة المبعوثان أن يجمع بين العضوية ووظيفة حكومية اخرى - باستثناء الوزارة - ويجب أن تتوافر فى عضو هيئة المبعوثان صفات منها التابعية ومعرفة اللغة التركية.

ولقد ادان الكتاب الغريون هذه الوثائق الثلاث (منشور الكلخانة وخط همايون والدستور) وقالوا بانها محض هراء قصدت العثمانية من وراءه اخفاء الضعف الذى اصاب الامبراطورية عن اوروبا المتقدمة فى ذلك الوقت، حقيقة لقد صدر كل قرار من هذه القرارات الاصلاحية فى اوقات بلغت فيها العلاقة بين الدولة العثمانية والدول الاوروبية مرحلة حاسمة، لقد صدر منشور الكلخانة فى عام ١٨٣٩ عندما انتهزت قوى الدولة العثمانية بعد موقعة نزيب وأوشك محمد على الاطاحة بالامبراطورية العثمانية وكانت قوة بريطانيا هى الضمان الوحيد لبقائها، وكان صدور خط شريف - فى نظر بعض الكتاب - تأكيد الولاء للحكومة العثمانية لمبادئ الحرية التى ترعاها بريطانيا وصدور خط همايون عام ١٨٥٦ عند نهاية حرب القوم التى تعتبر الهنة الثانية التى عرضت الدولة لخطر الانهيار منذ ازمة التوسع المصرى فى الشام وشبه الجزيرة العربية. فمنذ انسحاب محمد على من الولايات الاميرية اخذت روسيا تتحول عن سياسة المحافظة على كيان الدولة العثمانية الى وضع خطط لاقتسام ممتلكاتها مع الدول الكبرى ذات المصالح فيها. وهكذا فكرت روسيا فى

الوصول الى تقسيم الامبراطورية العثمانية بشكل ترضى عنه كل من بريطانيا وفرنسا والنمسا، ولكن وقفت فرنسا وبريطانيا مع الدولة العثمانية ضد روسيا. اما دستور عام ١٨٧٦ فقد صدر عشية مؤتمر دولي - وهو مؤتمر الاستانة الذى اجتمع لاقرار تسوية فى البلقان.

وعلى الرغم من ذلك لم تكن هذه المراسيم الثلاثة مجرد اجراء ظاهرى. فعندما ننظر الى توقيت ومحتويات هذه المراسيم علينا ان ندرك امرين اثنين. اولهما ان المصلحين العثمانيين وجدوا فى مسألة استرضاء الدول الاوروبية فى هذه المناسبات الثلاث الفرصة التى كانوا يحتاجونها لارغام الحكومة على تنفيذ برامجهم الاصلاحية، فينبغى ان ننظر الى هذه المراسيم الثلاثة على انها برامج من اجل العمل اكثر من كونها تشريعاً قاطعاً اما الامر الثانى فهو أنه من الممكن ان ننظر الى خط شريف همايون بطريقتين مختلفتين جداً فالاسلوب العام الذى صيغ به هذين المرسومين هو اسلوب متحضر، ولكن الاصلاحات المحددة التى برزت فيها كانت ملائمة تماماً لتطور حكم فردى مركزى قوى ويمكن ان يقال ذلك ايضاً عن دستور ١٨٧٦ الذى كان فى مظهره عبارة عن تنازل واستسلام مكن جانب السلطان اما مظهره الاوقراطى فقد وضع على سبيل المثال فى عدة مواد، حددت احداها حقوق السلطان، واحتفظت الاخرى للحكومة بسلطات واسعة فى اعلان القانون العسكرى كما تعطى السلطان سلطات واسعة فى نفي الاشخاص غير المرغوب فيهم.

ولقد بلغت سلطة السلطان الاستبدادية مداها فى الستينات من القرن التاسع عشر وبدأت الاجيال الصاعدة فى الدولة العثمانية تتحقق من بزوغ مشكلة جديدة الا وهى الحد من سلطة السلطان الاستبدادية. وكانت احسن وسيلة بالنسبة لهم لحل هذه المشكلة هى اتباع نظرية وتجربة اوروبا. ولكن الروح التى اخرجت هذا الدستور الى حيز الوجود لم تبق طويلاً. فأقصى

السلطان مدحت باشا عن الحكم حتى قبل اجتماع البرلمان الذى اقره الدستور وامر بنفيه، وكان مدحت هو المخطط الرئيسى للدستور والنموذج المثالى للتطبيق التركى الجديدة، المثقفة ثقافة غربية والهادفة الى الاصلاح وقبل ان يتم «مجلس المبعوثان» دورة انعقادى الثانية امر عبد الحميد بفض المجلس، وفى عام ١٨٧٨ انتهز عبد الحميد فرصة قيام الحرب مع روسيا والغى الدستور. وتمتع السلطان خلال الثلاثين سنة التالية بسيادة مطلقة على الامبراطورية وكان يبطش بمن يقف ضد رغباته. وقاوم الاتجاهات التحررية التى ظهرت فى كل من الولايات وذلك بواسطة شبكة واسعة النطاق من الجواسيس والمعملاء ويعتبر عهد عبد الحميد مقياسا لنجاح وفشل حركة التنظيمات.

وبينما اخذت قوة السلطان تزداد وتتمو داخل الامبراطورية اخذت هذه الامبراطورية تتقلص وتنكمش فمئيت الامبراطورية بخسائر كثيرة فى البلقان، وتمكنت فرنسا من ان تفرض حمايتها على تونس عام ١٨٨١، وهو امل ظل يراودها منذ زمن طويل وفى عام ١٨٧٥ اشترت إنجلترا اسهم قناة السويس كما حدث منذ مؤتمر برلين عام ١٨٧٨ تغيير جوهرى فى سياسة بريطانيا تجاه الامبراطورية العثمانية، فبدأت تتخلى عن السيادة التقليدية التى ائتمنتها فى معظم فترات القرن التاسع عشر (سياسة المحافظة على كيان الامبراطورية العثمانية) واصبحت بريطانيا راغبة فى تقسيم املاك هذه الامبراطورية وقد احتلت مصر فعلاً فى عام ١٨٨٢. ونتيجة لهذه التطورات الهامة اصبحت الدولة العثمانية اقوى اكبر دولة اسلامية سنية مستقلة موجودة فى ذلك الوقت ونتيجة للضغط الاوروبى فى اواخر القرن التاسع عشر اخذ عبد الحميد يعمل على تأكيد الفكرة السائدة وهى ان الامبراطورية العثمانية هى دولة اسلامية

عالمية وذلك لتدعيم مطلب السلطان فى الحصول على لقب خليفة. ولقد اشترنا قبل ذلك الى ان سلاطين الدولة العثمانية لم يهتموا بلقب الخليفة اهتماماً خاصاً ضمن القابهم المتعدد حتى اواخر القرن الثامن عشر ولكن ظهرت بوادر الاهتمام بهذه الفكرة نتيجة لتطور ظروف الامبراطورية السياسية. فمئذ اواخر القرن الثامن عشر اخذت الدول الأوروبية تقطع اجزاء اسلامية من الامبراطورية العثمانية ووجد السلاطين انه من الضرورى التمسك بالخلافة حتى يصبح لها الحق فى فرض السيادة الروحية على جميع المسلمون بما فيهم المسلمون الخاضعون لسيادة دولة مسيحية. وظهر هذا الاتجاه فى معاهدة كونشيك فى عهد السلطان عبد العزيز ولقد حدد دستور ١٨٧٦ هذه المسائل فنص الدستور فى المادة الثالثة على «ان السلطة السنية هى بمنزلة الخلافة الاسلامية الكبرى وهى عائدة بمقتضى الاصول القديمة الى اكبر الاولاد فى سلالة آل عثمان كما جاء فى المادة الرابعة من هذا الدستور. «أن حضرة السلطان هو حامى الدين الاسلامى بحسب الخلافة وحاكم جميع التبعة العثمانية وسلطانها» وعلى الرغم من ان عبد الحميد الثانى الدستور سرعة فانه تمسك باللقب وأكد مفهومه واعطاه حق مطالبة المسلمين غير الاتراك فى داخل ممتلكاته والمسلمين خارج هذه الامبراطورية بالولاء له. وكان معظم هؤلاء يخضعون للحكم البريطانى فى الهند ثم فى مصر والسودان بعد ذلك، وكان يخضع البعض الآخر للحكم الفرنسى فى شمال افريقيا والسيطرة الروسية فى اواسط آسيا، والسيادة الهولندية فى جزر الهند الشرقية وبعد اربعين سنة تقريباً وكان البريطانيون لا يزالون متخوفين من نفوذ الخلافة العثمانية على رعاياها المسلمين.

الاتجاه نحو القومية والعلمانية:

وذلك عندما انضم السلطان الى المانيا والنمسا فى الحرب العالمية الاولى، ولقد ادى الاستياء من استبداد السلطان عبد الحميد وتفتت الامبراطورية العثمانية الى تطور حركات المعارضة التى تعرف اجمالاً باسم حركة تركيا الفتاة (Young Turks) التى بدأ اعضاؤها فى تنظيم انفسهم منذ عام ١٨٨٩. وترجع حركة تركيا الفتاة الى عهد السلطان عبد العزيز (١٨٦١ - ١٨٧٦) وعبرت هذه الحركة عن نفسها شأن كل الحركات الوطنية اول الامر فى الادب فبدلاً من النماذج الفارسية والعربية اخذ الاتجاه يظهر نحو تقليد النماذج الأوروبية عامة والفرنسية خاصة. فكانت الحركة الرومانتيكية فى الادب التركى ومع ان هذه الحركة الرومانتيكية لم تكن لها قوة كبيرة، ولم تترك اثراً بعيداً، الا ان اهميتها تكمن من انها كانت انعكاساً - كما انها ساعدت فى نفس الوقت - على تقوية الاتصال بالحياة الثقافية الغربية.

وبسبب استبداد السلاطين العثمانيين لم تستطع هذه الحركة ان تعيش فى داخل الامبراطورية فانتقلت لها مقراً فى لندن وباريس حوالى عام ١٨٦٠ وفى عام ١٨٦٨ ظهرت اول جريدة معبرة عن اتجاه الاثراك الاحرار كانت تسمى «الحرية» وصدر العدد الاول منها فى ٢٩ يونيو، وقد تحولت هذه الحركة الادبية بعد ذلك الى حركة سياسية طابعها الاساسى قومى. فلقد بدأ اعضاؤها يدركون ضرورة عديم توقف الاصلاح فى الدولة العثمانية. ويجب الاشارة هنا الى ان الحركة الوطنية التركية لم تهدف ابداً فى كافة مراحل نموها قبل انتهاء الحرب العالمية الاولى، الى تصفية الامبراطورية العثمانية بل على العكس كانت تهدف الى زيادة قبضة السلطة الحاكمة عليها عن طريق الاصلاح، وهو موقف ادى الى اصطدام القومية التركية التى تمسكت

بسيطرتها فى داخل الامبراطورية مع القوميات الاخرى ولاسيما العربية والارمنية. ولقد استمر نشاط هذه الحركة محصورا فى الكتابة والنشر.

وفى عام ١٨٨٩ بدأت هذه الحركة تعمل بصورة جديه اذ تحولت الى حركة سرية وذلك عندما أسس طلبة المدرسة الطبية العسكرية فى استانبول فى عام ١٨٨٩ جمعية سرية عرفت باسم «الاتحاد العثماني»، لتعمل على عزل السلطان عبد الحميد ويبدو أن هذه الجمعية قد نظمت على غرار الجمعية الايطالية المعروفة باسم الكارپونارى التى تأسست فى القرن التاسع عشر ولعبت دورا واضحا فى الوحدة الايطالية وعلى الرغم من ان الهدف الاساسى لهذه الحركة كان الاطاحة بنظام حكم السلطان عبد الحميد، فإن أعضائها بدأوا يبحثون عن الوسائل الكفيلة للمحافظة على الامبراطورية بعد سقوط عبد الحميد. وانتشرت هذه الجمعية فى المدارس العسكرية الاخرى وبين موظفى الدولة، وذلك فى نفس الوقت الذى كان نشاط الاتراك الاحرار فى الخارج (المهجر) على اشده. ونخص بالذكر من احرار المهجر ثلاث شخصيات اولهم خليل غانم وهو مسيحي عربي من بيروت وكان نائبا فى مجلس المبعوثان وقد انشأ فى فرنسا جريدة سماها «تركيا الفتاة Young Turks» اما الشخصية الثانية فهى شخصية احمد رضا (١٨٥٩-١٩٣٠) الذى ترك منصبه كمدير للتعليم فى بروسة، وذهب الى باريس فى ١٨٨٩ لى ينضم الى زملائه الاحرار فى مهاجمة حكم عبد الحميد، وفى ١٨٩٥ اصدر بالاشتراك مع بعض زملائه فى المهجر جريدة المشورة (مشورت) التى كانت تصدر مرتين كل شهر. ومن المحتمل ان جمعية الاتحاد العثماني فى استانبول قد تأثرت بهذه الجريدة وغيرت اسمها الى اسم اتحاد وترقى وهرت هذه الجريدة الى داخل الامبراطورية وبدأت تتداول فى استانبول. وكانت الشخصية الثالثة البارزة

من شخصيات المهجر هي شخصية مراد بك الذي كان مدرسا للتاريخ في الكلية المدنية وهرب من السلطان عبد الحميد ولجأ الى مصر التي كانت خاضعة في ذلك الوقت للاحتلال البريطاني. وكان الاحتلال يشجع كافة الحركات المعادية للسلطان عبد الحميد وسياسته الاسلامية. ونشر في مصر جريدته المعروفة باسم «الميزان» وأخذت تتسرب بدورها الى استانبول خفية.

وفي نفس الوقت الذي استمر فيه نشاط الجمعية في باريس وجنيف والقاهرة ظهرت مؤامرة لخلع السلطان عبد الحميد دون علم الاحرار في المهجر وحددوا واشهر اغسطس عام ١٨٩٦ للقيام بهذا الانقلاب. ولكن عبد الحميد علم بانباء هذه المؤامرة وقبض على زعماء الحركة ونفاهم الى خارج استانبول. وقام بتصفية تامة لافراد الجمعية في المدارس العسكرية وهكذا صفت حركة الاتحاد والترقي الاول. وبعد فشل هذا الانقلاب تركز عمل الجمعية تماما في باريس لاسيما بعد ان غادر مراد مصر الى اوربا في نهاية عام ١٨٩٦ وكان الانجليز قد بدأوا يملون من نشاطه وحركة تركيا الفتاة في مصر. ولقد نافس احمد رضا على زعامة جمعية تركيا الفتاة واصبح مراد زعيما لفرع جمعية الاتحاد والترقي في جنيف واستمر في اصدار الميزان هناك. وكان مراد يتمتع بشعبية كبيرة بين اعضاء الجمعية وكان يرى - كأحد رجال الجمعية الاسلامية - ان الخلافة الاسلامية هي الدرع الاساسي لوقاية العالم العربي والاسلامى من الاطماع الاجنبية. وفي هذا الوقت عمل عبد الحميد على عرقلة نشاط الجمعية في اوربا فارسل رسله يدعون زعماء الجمعية الى العودة الى استانبول، وفي اغسطس ١٨٩٧ نجح رسوله في اقناع مراد بالتخلي عن نشاطه الثورى والعودة الى استانبول. وعلى الرغم من ذلك تزايد عدد الاحرار الموجودين في اوربا، واستطاعت جماعة منهم اصدار جريدة في جنيف تعرف باسم جريدة «عثمانلى» .

وفي ديسمبر ١٨٩٩ بينما كانت حركة تركيا الفتاة فى أوروبا وتركيا تعاني من الضعف دبت الحياة فيها مرة أخرى فجأة عندما هرب الداماد محمود جلال الدين باشا (١٨٥٣-١٩٠٣) - صهر السلطان عبد الحميد مع ولديه الأمير صباح الدين والأمير لطف الله - من استانبول الى فرنسا. ولقد قرر محمود باشا الهرب بعد ان فقد الامل فى عودة الدستور، وكان خروجه ضربة قوية موجّهة للسلطان عبد الحميد. ولقد زاد وصول افراد العائلة الحاكمة من نفوذ حركة تركيا الفتاة، ولكنه احدث ايضا انقساماً فيما بينهم. فلقد ظهر متناوئ جديد لزعامة احمد رضا صاحب «المنشور» واستمر هذا الانقسام بين انصار تركيا الفتاة فى المنفى حتى قيام الثورة. وكان هذا الزعيم هو الامير صباح الدين (١٨٧٧ - ١٩٤٨) وفى المؤتمر الذى عقده اعضاء حركة تركيا الفتاة فى فبراير ١٩٠٢ فى باريس، اصبح الشقاق بين جناحي الحركة واضحاً ودائماً، وظهرت مجموعتان متنافستان من بين قادة الحركة فى المنفى قامتا بطرح مشاريع متناقضة - فالقسم الاول - وقد تكون فى داخل جمعية الاتحاد والترقى بزعامة احمد رضا - أكد وجود أمة عثمانية تجمع مجموعات عنصرية ودينية ولغوية مختلفة حول اسرة آل عثمان. وكان ذلك توهماً سياسياً كما اظهرت الحوادث فيما بعد. اما القسم الاخر من جماعة تركيا الفتاة بزعامة الامير صباح الدين فقد وجد ان خير وسيلة لعلاج سؤ الادارة فى الامبراطورية هو النظام اللامركزى اى انشاء دولة فيدرالية تحت حكم سلطنة دستورية - وعمل على انشاء جمعية جديدة فى باريس باسم «عصبة الادارة اللامركزية ولقد جاء فى خطاب الأمير صباح الدين League of Administrative Decentralization and Private Initiative). صباح الدين الذى انتخب بالاجماع رئيساً للمؤتمر: «ينبغى ان يكون

مفهوما جيدا ان الاتراك الذين يكونون الاكثريه فى الامبراطورية لا يطلبون لانفسهم الا ما يطلبونه وبنفس المقياس لاخوانهم المواطنين المسلمين وغير المسلمين كافة. «ان الامبراطورية العثمانية منذ ظهورها حتى عهد الدستور لم يثبت تقصيرها قط فى احترام لغة وعادات وديانة جميع الشعوب المختلفة التى تتولى مصائرها...»

«اننا نعيد القول: ان الاصلاحات التى نطلب تطبيقها فى بلادنا، والتى نعمل بكل قرانا لتطبيقها لانطلبها لشعب دون اخر او ملة دون أخرى كلا اننا نطلبها لجميع العثمانيين دون استثناء» .

على أية حال استمر الوعى داخل حدود الدولة العثمانية وقام تنظيم داخل الامبراطورية انشاء الضابط مصطفى كمال (اتاتورك) وعمل مصطفى اتاتورك فى دمشق حيث كون ١٩٠٦ جمعية سرية باسم «الوطن» وانتشرت الجمعية من دمشق الى يافا والقدس ثم نقل مركزها الى سالونيك فى مقدونيا بسبب تحرير أهلها وقربها من نفوذ الدول الأوروبية وكان نصف سكان سالونيك تقريبا من اليهود الذين هاجروا من اسبانيا ليجدوا التسامح الدينى فى رحاب الاسلام. وكان الكثير منهم قد اعتنق الاسلام فى القرن السابع عشر وكانت قبضة السلطان عبد الحميد فى مقدونيا ضعيفة نسبياً. وعلاوة على ذلك فان سالونيك كانت البلد الذى ولد فيها مصطفى كمال وفى سالونيك كان الجيش العثمانى الثالث.

وفى سالونيك (Salonika) تغير اسم جمعيه مصطفى كمال الى جمعية «الوطن والحرية» وفى عام ١٩٠٨ انضم مصطفى كمال الى جمعية الاتحاد والترقى واصبح احد رجالها. ولقد جاءت الاطاحة بالاستبداد الحميدى على

يد قوة عسكرية حرصت على القيام بها جمعية الاتحاد والترقي. وفي يوليو عام ١٩٠٨ استسلم عبد الحميد للثوار وأعلن إعادة دستور عام ١٨٧٦ والغاء الرقابة والجاسوسية وأجراء انتخابات لمجلس المبعوثان. وقوبل اعلان الدستور بابتهاج بالغ فى كافة أنحاء الامبراطورية فأعلن انور باشا فى حماس بالغ «ان الحكومة الاستبدادية قد انتهت، واصبحتنا جميعا اخوانا لم يعد هناك بلغار او يونانيون او رومانيون او يهود او مسلمون، فتحت السماء الزرقاء الواحدة كلنا متساوون نفخر بكوننا عثمانيين»، وسيطرت الجمعية (الاتحاد والترقي) تماما على الموقف فى البرلمان غير انها سرعان ما واجهت حزبا معارضا هو حزب «الاتحاد الحر» الذى كان رئيسه اسماعيل كمال بك وكان هذا الحزب ينادى باللامركزية. وهى بكل تأكيد دعوة مضادة للاتحاد والترقي التى كانت تدعو للمركزية. وبدأ الاحتكاك بين الحزبين حين قتل محرر جريدة «الاتحاد الحر» لسان حال هذا الحزب. ثم تلا ذلك أن قامت الاضطرابات فى العاصمة فى ابريل عام ١٩٠٩ على يد حركة موحدة بين العناصر الرجعية من أنصار عبد الحميد وجمعية «الاتحاد الحر» وكان عبد الحميد وراء هذه الاضطرابات.

وعندما بلغت أنباء هذا الانقلاب سالونيك، زحف محمود شوكت بقواته الى العاصمة لحماية الدستور بالقوة، واجتمع مجلس المبعوثان فى سان استيفانو فى شكل جمعية وطنية وأعلن موافقته على خلع السلطان عبد الحميد، على اساس فتوى من شيخ الاسلام، وفى نفس الوقت أعلن تولية السلطان محمد الخامس الذى ظل ألعموبة فى يد الاتحاد والترقي التى سيطرت على الحركة حتى عام ١٩١٣، وذلك عندما انتقلت السلطة الى أيدي حكومة عسكرية ثلاثية ظلت تحكم حتى انهيار الامبراطورية العثمانية فى

نهاية الحرب العالمية الاولى. وكان لجمعية الاتحاد والترقي خلال السنوات التي سبقت الحرب مباشرة مطلق الحرية فى أن تحكم كما يترأى لها. وقد حاول أعضاؤها فرض المركزية الادارية التى أوجدتها اصلاحات التنظيمات وذلك بتتريك شعوب الامبراطورية. وفى الحقيقة كانت هذه محاولة لانشاء أمة تركية قومية من دولة كانت غالبيتها تتكون من عناصر غير تركية. وهكذا كانت جمعية الاتحاد والترقي تهدف الى عثمانة كافة القوميات وهذا مايسمى بالجامعة العثمانية. ولم يكن من المحتمل نجاح هذه السياسة فى الظروف التى سادت فى أوائل القرن العشرين، ولكن فشلها لم يسبب فى حد ذاته انهيار الامبراطورية العثمانية فانهايار النظام الامبراطورى وانحلال الدولة نتج عنه الهزيمة فى الحرب العالمية الاولى مثلما كان الحال بالنسبة لامبراطورية النمسا والمجر المعاصرة.

وقد كان موقف الاتحاديين من الوحدة الاسلامية من أوضح تناقضاتهم. ففي الوقت الذى يتوا دعوتهم على تناسى الفوارق الدينية واهدار نظام الملك تمسكوا من وجهة النظر المصلحية العملية بفكرة الوحدة الاسلامية لاستخدامها فى أغراض السيادة والمحافظة على الامبراطورية. ففي الوقت الذى استخلص الاتحاديون من شيخ الاسلام فتوى دينيه بخلع السلطان عبد الحميد كان فى مقدمة الوفد الرباعى الذى تقدم الى القصر السلطانى ليبلغ عبد الحميد نبأ عزله، الحامى اليهودى عما نويل كاراسوفتوس، أحد قادة الحركة الماسونية فى سالونيك. وقد ظل الأتراك يتشبسون بالفكرة الاسلامية، ويستخدموها فى محنتهم كالحرب الطرابلسية وحروب البلقان.

ولكن ظهر فى نهاية الحروب البلقانية (١٩١٢-١٩١٣) اتجاه جديد بعيد عن الفكرة الاسلامية وعن الجامعة العثمانية. وهذا الاتجاه هو الحركة الطورانية فلقد كان استيلاء الأتراك فى أواخر هذه الحرب على أدنة، أول

عاصمة أوربية لهم قبل القسطنطينية فى يوليو عام ١٩١٣ ، قد أثار ذكريات الانتصارات التركية القديمة ومجد الأتراك. وارتفعت بالذات مكانة أنور باشا الذى كان يمثل بعث العسكرية التركية والذى أصبح بطلا وطنيا بعد انتصاره فى عام ١٩١٣ . وكان أنور باشا متأثرا الى حد بعيد بالمدرسة العسكرية الألمانية، وكان ورفاقه يؤمنون باعتناق الاتجاهات ثلاثة فى وقت واحد لخدمة الامبراطورية - حركة الجامعة الاسلامية لكسب العرب والاكراد والمسلمين بصفة عامة، وحركة الجامعة العثمانية لكسب العناصر غير الاسلامية فى الدولة، والحركة الطورانية لكسب التتر الواقعين تحت الحكم العسكرى والذين كانوا يعطفون على اخوانهم فى الجنس (الأتراك العثمانيون) فى محنتهم. وكان لايد أن ينتهى الأمر بانتصار تيار واحد من هذه التيارات الثلاثة. أما الجامعة العثمانية فقد تخلوا عنها بعد ثورة ١٩٠٨ بقليل، حين تجددت الاضطرابات القومية فى البلقان وفى أرمينية. ثم جاءت الحرب العالمية الأولى فاظهرت افلاس الفكرة الاسلامية حين وقف العرب ضد الأتراك وحالفوا الانجليز وكان الاتجاه الوحيد الذى بقى هو الحركة الطورانية، وهو الاتجاه الذى خرجت منه القومية التركية الحديثة والجمهورية التركية المعاصرة.

ولقد لعب أنور باشا دورا كبيرا فى الحركة الطورانية، فهى دعوه الى الوطنية المتطرفة الداعية الى تفوق قومية معينة على غيرها من القوميات، وفى حقها على السيادة على غيرها. والحركة الطورانية اتجه الى احياء الأتراك الأرائل، وربط الأتراك المحدثين بترائهم الحضارى القديم والى تخليص الفكر التركى وادابه من المؤثرات الفارسية والعربية وبالنسبة لهذا الاتجاه الاخير تأسست فى عام ١٩١٣ الاكاديمية التركية. وهذا الاتجاه ايضا هو الذى انتهى الى ترجمة القرآن الى التركية فيما بعد. ويمكننا على أية حال حصر اتجاهات الحركة الطورانية فى الخطوات الثلاث الآتية:

- ١- تخلص التراث التركي الفكرى من المؤثرات الفارسية والعربية.
- ٢- خلق صلة قوية دائمة بين أتراك الامبراطورية العثمانية والآتراك خارج الامبراطورية.
- ٣- تفوق العنصر التركى وسيادته فى الدولة العثمانية.

وسيكون لهذا العنصر الثالث أثر يلعبه فى اتجاهات الحركة العربية وموقفها من الدولة العثمانية فلقد فقد العثمانيون الولايات العربية التى استولوا عليها قبل ذلك بأربعة قرون نتيجة للانتصارات البريطانية فى الهلال الخصيب. وتهديد وجود الدولة فترة من الوقت بسبب هزيمة الماتيا حليفة الامبراطورية العثمانية والمدافعة عنها فى الفترة الاخيرة. ولكن كمال أتاتورك حال دون انهيار تركيا، فطرد اخر سلطان من سلاطين آل عثمان وهو السلطان محمد رشاد فى عام ١٩٢٢. وألغى الخلافة فى عام ١٩٢٤ واقام جمهورية تركيا الحديثة^(١). وهكذا تخلت الحركة الكمالية عن فكرة «الامبراطورية الاسلامية وأخذت بالمبدأ الحديث الذى ينادى بحق كل شعب فى تقرير مصيره واقامة نظام الحكم الذى يراه صالحا.

وقبلت تركيا التنازل عن كل دعوى لها فى السيطرة على الاراضى التى تقطنها الشعوب العربية. وبذلك ثل عرش آل عثمان الذين جلسوا على

نص:

(١) عندما أُلغيت الخلافة عام ١٩٢٤ أنشأت الجمهورية بدلا من وظيفة شيخ الإسلام ادارة جديدة للشعوب الدينية ألحقت بمكتب رئيس الوزراء فى أنقرة وكان رئيس هذه الادارة يطلق عليه «ديانت ليشرى» رئيس ومعد رئيس والموظفين الدينيين فى جمهورية تركيا، ويمن بقرار من رئيس الوزراء. وكان من اختصاصاته الاشراف على المساجد والتكايا وتمييز الائمة والوعاظ والمؤذنين وسائر موظفى المساجد وله ايضا الاشراف على اعمال المفتين، كما أنشأت حكومة الجمهورية ادارة عامة للمؤسسات الخيرية يرأسها مدير عام يطلق عليه «أوقاف عموم مدير ليشرى» يختص بالاشراف على الاوقاف التى استولت عليها الحكومة والعمل على صيانة المبلى الموقوفة.

كرسى السلطنة العثمانية ستة قرون زاهرة بالانتصارات الرائعة والانكسارات المروعة. وحل بهذا البيت المالك العريق المجد مالحي من قبل بيبوت رومانوف والهاسبيرج والهوهنزولرن من الانهيار والهوان. وحصل مصطفى كمال بعد الغاء الخلافة على سلطات مطلقة، فبدأ الاتراك تحت زعامته عصراً جديداً طبعه بطابع شخصيته القوية. وشرع في تحقيق برنامج ضخم من الاصلاحات الشاملة ففصل بين الدين والدولة، وأعيد تنظيم المحاكم ونقحت القوانين على النمط الغربي، وألغيت الامتيازات الاجنبية، وحظر تعدد الزوجات وسمح للمرأة التركية ان ترفع النقاب وان تخرج الى الاماكن العامة ثم خولت حق الاشتراك في الانتخابات المحلية. وشيدت المدارس على نطاق واسع واستبدل بالكتابة العربية الحروف اللاتينية، كما استبدلت القبة بالطربوش. وقمعت الحركة التركية جميع المحاولات التي قامت لمعارضة تلك الاصلاحات او إعاقة سيرها.

٣- موقف بريطانيا من حركة الجامعة الاسلامية واخلافه:

حركة الجامعة الاسلامية:

امتاز القرن التاسع عشر بظهور حركات سياسية اصطليح بعضها بالصيغة القومية مثل حركة الجماعة الصقلية في بلاد البلقان، وحركة الجماعة الجرمانية في ألمانيا^(١) وقد نمت هذه الحركات تحت رعاية دول أوروبية كان

(١) كانت حركة الجامعة الصقلية تسمى لضم جميع صقلية أوروبا على اختلاف حضاراتهم ومذاهبهم للتخلص من السيطرة العثمانية والنفوذ الألماني ثم تكوين كتلة حضارية سياسية في شرقي أوروبا ووسطها تقوى على مناهضة غرب أوروبا وتسمى لتحقيق آمال روسيا في التفوق. أما حركة الجامعة الجرمانية فعملت على تكوين وحدة سياسية من العناصر الجرمانية تحمل أولاً للسيطرة على وسط أوروبا ثم على بقية أجزائها وتقف سداً منيعاً أمام فرنسا من جانب وأمام الصقلية من جانب آخر، وتفرض رغبات على الاثنين.

لها مصلحة سياسية فى بعثها ووعايتها، أما حركة الجامعة الإسلامية فليس من الممكن أن نقرنها بالحركتين الأولىتين من حيث نشأتها وفكرتها فقد ظهرت كاصطلاح سياسى (Pan Islamism) أطلقت الكتاب الأوروبيون على التحركات الإسلامية والمد العاطفى للشعوب الإسلامية ضد الاطماع الأوروبية. ولم تكن فكرة الجامعة الإسلامية (أو الترابط الإسلامى) فكرة حديثة أو جديدة إنما هى قديمة قدم الإسلام. فقال الله تعالى فى القرآن الكريم: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا» سورة آل عمران: ١٠٣) وقال تعالى يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» سورة الحجرات آية ١٣».

وكانت الروابط الإسلامية ووحدة الشعور الدينى عاملا اساسيا فى تكوين الدولة الإسلامية التى ارتكزت على نظام الخلافة. وقد انتقل مركز الثقل فى الدولة الإسلامية من مدينة الى اخرى تبعا للظروف الإسلامية التى احاطت بها الى ان استقر فى استانبول وهو آخر مركز سياسى للدولة الإسلامية. وبقي هذا المركز حتى تغير وجه الدولة العثمانية السياسى، وأصبحت جمهورية واستبدلت زيتها الإسلامى بلباس غربى وعندما تكشفت أطماع اوروا، تكتل المسلمون لمواجهة هذا الخطر والتفوا حول الدولة العثمانية التى كانت تمثل حينذاك عنصر القوة والردع فى وجه هذا الغزو.

لقد ارتكزت الروابط الإسلامية فى العصر الحديث على مجموعة من المشاعر النفسية العميقة بوحدة المصير، فحركة الجامعة الإسلامية تميزت عن حركتى الجامعة الصقلبية والجامعة الجرمانية فى أسباب ظهورها. فالفكرة الموجهة لحركة الجامعة الإسلامية لم تكن فكرة الجنس واللغة، كما لم يكن

مرماها التفوق السياسى أو السيطرة على العالم بل كان هدفها المباشر هو تخليص أُم الشرق الاسلامى من التسلط الغربى وحتى لو أن اساليب قاداتها قد اختلفت الا أن دافعها كان واحدا وهو مايمانيه الاسلام من ضنك مالى وكروب سياسية ومن تدخل أجنبى. والواقع أن حركة الجامعة الاسلامية لم تكن سوى فرع من فروع البعث الاسلامى الذى نشط خلال القرن بالتاسع عشر وتمثل فى حركات سلفية تدعو الى التمسك بجوهر وأهداف الدين الاسلامى^(١). وقد شكلت هذه الحركة جزءا هاما من حركة الاصلاح للمجتمع الاسلامى وكانت لبنة من لبنات حركة اليقظة الاسلامية ساعد على التصدى للهجمة الغربية كما تمثل هذا البعث الاسلامى ايضا فى حركة سياسية غير مرسومة قادها السلطان عبد الحميد الثانى من خلال مركزه الدينى والسياسى فى استانبول، ساعده فى ذلك احترام الشعوب الاسلامية له كخليفة للمسلمين، مما تسبب عنه قلق الحكومات الأوروبية الطامعة فى الاراضى الاسلامية، وأخذت هذه الحكومات تقيم حساباتها السياسية لمواجهة السياسة الدينية التى تزعمتها الدولة العثمانية، وذلك خوفا من ثورة الشعوب الاسلامية الواقعة تحت سيطرتها، وقد أراد السلطان عبد الحميد الاستفادة من آراء وأفكار السيد جمال الدين الافغانى الذى لامست حياته مشاعر العالم الاسلامى بأكمله. فى الربيع الأخير من القرن التاسع عشر. ويبدو أن الافغانى كان معجبا بشخصية السلطان عبد الحميد ففى مقالة له فى كتاب «خاطرات» تحمل اسم عبد الحميد قال عن هذا السلطان «أن السلطان عبد الحميد لوزن مع أربعة من توابغ رجال العصر لرجحهم ذكاء

(١) تمثل هذه الحركات السلفية فى : الدعوة الروائية والثورة المهدية فى السودان والحركة السنوسية فى شمال افريقيا وحركتنا المجدد كرامات على (١٨٠٠ - ١٨٧٣) ورشيد احمد الجنجوى (١٨٢٨ - ١٩٠٥) وحركة الشيخ احمد بن الحداد فى الجزائر عام ١٨٧١.

ودهاء وسياسة خصوصاً في تسخير جليسة» ، وبين في هذه الخاطرة كيف أن أوروبا قد ضاقت ذرعاً بسياسة عبد الحميد وحيطته فبدأت إثارة المشاكل ودس الدسائس من أجل الانتقاص من قيمة الدولة العثمانية الإسلامية. ولقد حرص السلطان عبد الحميد على الاجتماع بالافغانى دائماً، وأشارت الكتابات الى الخطط التي كان يعرضها الأفغانى على السلطان من أجل تحقيق الوحدة الإسلامية بعد أن اقترح عليه السلطان نفسه ذلك في سبيل خدمة الامة الإسلامية. وقال السلطان للافغانى «فانى ملتزم من حضرتك أن تبذل غاية الجهد حتى تستطيع بتوحيد آرائنا ومساعدة حضرتكم أن تنشئ ونؤسس اتحاداً واتفاقاً قوياً ثابت الأركان لا يقبل الخلل بين الشعوب الإسلامية» .

وعندئذ بدأ الأفغانى فى عرض خططة وأفكاره على السلطان عبد الحميد، وقسم العمل لتحقيق فكرة الوحدة الإسلامية الى مرحلتين:

الأولى: أن تكون جميع المراسلات والمخابرات الدولية والرامية مع خديو مصر وشاه ايران وسلطان مراكش، أو مع سائر الأمراء والامارات الإسلامية بالطريقة التي يختارها الافغانى.

الثانية: أن يقوم الافغانى بمكاتبة علماء المسلمين وزعمائهم سواء من أهل السنة أو من أهل الشيعة وأن ييسط قضية الوحدة لكافة زعماء الامة الإسلامية وقوادها بحيث تحظى بموافقتهم وتأييدهم. كما قرر الأفغانى أن تنتخب حكومة كل بلد، اسلامى مثلاً، ويختار كل شعب اسلامى شخصاً من أكبر علمائه ليجتمعوا فى استانبول فى مؤتمر باسم المؤتمر الاسلامى الأعلى، والهدف من ذلك ايجاد تعاون بين المسلمين لنهضتهم وتكاملهم، فاذا اعتدت دولة أوروبية على دوله اسلاميه يصدر المؤتمر الأعلى أمراً بالجهاد

المقدس لكافة المسلمين فى العالم، فينهضون لخاربة تلك الدولة بقوة السلاح، فضلا عن وقف العلاقات التجارية والاقتصادية معها.

لقيت الفكرة الأولى قبولا لدى السلطان وطلب من الافغانى التريث حتى يعرضها على الباب العالى وشيخ الاسلام، واخذ الافغانى ينتظر رد السلطان ويبدو أن السلطان ماطله فى ذلك. لقد كان فى استطاعة السلطان عبد الحميد تنفيذ هذه الاقتراحات، خاصة وأن التيارات الاسلامية كانت هى المحرك الاساسى للحكومات والشعوب الإسلامية فى ذلك الوقت، لكن الخلاف فى رأى بينهما كان مرده الى اختلاف مركزيهما، فالافغانى كان مثاليا فى دعوته لايرتبط بظروف سياسية أو اجماعية تستطيع أن تكبح جماح فكره الإصلاحى فى الوقت الذى كانت فيه هذه الظروف تفرض على السلطان العثمانى خطة مسيرته الإصلاحية، التى يوازن بينها وبين الظروف المحيطة بدولته. وقد اشار السلطان عبد الحميد الى مسألة تردده. فى استعمال نفوذه الدينى بين الشعوب الاسلامية بقوله «... ولكن الدول الكبرى التى تحكم شعوبا مسلمة عديدة فى آسيا، مثل إنجلترا وروسيا، ترتعد من سلاح الخلافة الذى أحمله، لهذا السبب استطاعوا الاتفاق على انتهاء الدولة العثمانية وكان لزاما على ألا استخدم هذا السلاح خارج حدودى حتى اليوم المنتظر لأن محاولة كهذه لم تكن تفيد اخوتنا فى الدين، ولا بلادى»^(١).

وفى عام ١٨٨٤، اشترك الافغانى مع مجموعة من أفاضل الهند ومصر فى جمعية سرية تسمى «العروة الوثقى» واتفقوا على اصدار صحيفة تنطق بأفكارهم وآرائهم وكانت الأسس التى اعتمدت عليها جريدة «العروة الوثقى»

(١) مذكرات السلطان عبد الحميد، ص ٦٧.

فى مقالاتها هى الجامعة الاسلامىة والروابط الشرقىة والمسألة المصرىة. والمسألة السودانىة. وقد بىن الأفغانى فى هذه الجرىدة رأىه فى المفاهىم الأوروبىة التى بدأت تغزو العقلىة الاسلامىة نىجة للىاسة الأوروبىة، وهاجم المفهوم القومى واعتبره خطراً على الرابطة (الجامعة) الاسلامىة وفى مقالة الوحدة الاسلامىة، بىن الأفغانى مقصده بوضوح فى حدىثه عن الرابطة الاسلامىة، حىن أشار الى ان دعوته لها انما هى دعوة صرىحة للمسلمىن من أجل العودة الى جوهر دىنهم. وناشد الأفغانى فى «العروة الوثقى» الدولة العثمانىة للقىام بواجبها كزعىمة للأمة الاسلامىة من أجل مواجئة الهجمة الأوروبىة، فىقول فالدولة العثمانىة وهى شدىة الأزرقوة العضد بما لها من المكانة فى قلوب الهنبدىن، وكل انجلىزى قلبه بىن أصابع الدولة العثمانىة وأحشائه مستقرة على أناملها، وفى نظرها (الدولة العثمانىة) أن سلطتها أشرفت على الزوال فى الاقطار المصرىة، وسىادتها عليها تكاد تكون اسما ومع ذلك لاتفنى عملا ولاتخطوه خطوة ... سوى أنها اكتفت باقامة الحجج ورفعت الصوت...^(١).

كما وجد الأفغانى فى الدولة العثمانىة أمله المنشود فى دحر الاحتلال البريطانى عن مصر لشرعىه حكمها فى البلاد. وتتضح مما سبق أن الأفغانى عكس لنا رأى المسلمىن ونظرتهم الى الدولة العثمانىة والقائمة اساسا على الاحترام والشعور بالولاء لما لها من مركز روحى بىن المسلمىن.

وهكذا فإن دعوة الأفغانى أنخذت ركنا هاما من أركان الیقظة الاسلامىة^٢ التى برزت فى هذه الفترة فى انحاء مختلفة من العالم الاسلامى والداعىة للعودة الى جوهر الدىن وتعالىم القرآن، بالاضافة الى الالتفاف حول الدولة

(١) العروة الوثقى، ٧٦/٧٨.

العثمانية وسلطانها لمواجهة التوغل الأوروبي في المنطقة الاسلامية. وكان الشطر الثاني من هذه الدعوة هو الباعث على قلق ساسة بريطانيا، فمركز الدولة العثمانية الروحي بين الشعوب الاسلامية أثر في سياستهم في المنطقة وعمل على إثارة المواطنين الاسلامية ضدهم، وضد مخططاتهم الرامية الى بسط نفوذهم على مقدرات هذه الدولة. وجاء في التقرير السنوي الذي قدمه جيرالد لوثر (Gerald Luther) السفير البريطاني في استانبول عام ١٩٠٧ ما يلي « يمكن أن نقرر انه في حوادث السنوات العشر الاخيرة على الاقل عنصران بارزان في الموقف السياسي للسلطان العثماني، الاول هو خطة السلطان الماهرة التي استطاع ان يظهر بها أمام ٣٠٠ مليون مسلم في ثوب خليفة الرئيس الروحي للاسلام وأن يقيم لهم البرهان على قوة شعوره الديني^(١) ».

والواقع أن الدعوة الى الوحدة الاسلامية ثم اعلان الجهاد ضد المعتدى الأوروبي قد نشطت قبل تولى السلطان عبد الحميد الحكم، فقد كتب عاكف أفندي رئيس الكتاب في استانبول عام ١٨٢٢، ان أحسن الحلول لمواجهة خطر الغزو الأوروبي هو الاخلاص لأوامر السلطان وتعاليم نبيه التي بها تحفظ املاكنا وحياتنا، وانتي أناشد باسم العقيدة الاسلامية وتعاليم محمد ﷺ اعلان الحرب المقدسة على هؤلاء المعتدين لكي لانفرط في شبر واحد من أراضينا. «وقويت هذه الدعوة بين عامي ١٨٦٠، ١٨٧٠ على يد مجموعة من شبان الاثراك العثمانيين، أرادوا بها، أن تكون مثالا لفكرة الجامعة الجرمانية والجامعة الايطالية وذلك باتحاد المسلمين لمساعدة الحكومة

(١) المامل الثاني الذي اشار اليه السفير البريطاني في النص هو صلات السلطان عبد الحميد بألمانيا.

العثمانية والاقطار الاسلامية التي تتعرض للازمات نتيجة للعدوان الأجنبي. وكان من أبرز هؤلاء نامق كمال (١٨٤٠-١٨٨٨) الذي أظهر رغبته للتمدين الحديث في ظل السلطان العثماني الذي يمثل رأى الامة الاسلامية ويشكل بوجوده اساس وحدتها. ومع ان نامق كمال دعا الى الاستفادة من الحضارة الغربية الا انه دافع عن العادات والتقاليد الاسلامية أمام الانتقادات الاوروبية، وهاجم رجال التنظيمات الذين فشلوا في حفظ التراث الاسلامي ورفع فكرة الوحدة الاسلامية في ظل آل عثمان على اساس ملائمة العلوم الغربية مع الاسلام واعطاء الاسلام دما جديدا يواجه به الغرب. وكان التاريخ العثماني عند نامق كمال جزءا مكملًا للتاريخ الاسلامي وأوضح ذلك في مقال نشره عام ١٨٦٨ في جريدة الحرية ذكر فيها قراءه بأن دولتهم أنجبت حكاما عظاما مثل السلطان سليمان القانوني والخليفة عمر بن الخطاب، وأدباء ومفكرين مثل الفارابي والغزالي والزمخشري.

لقد اتفق معظم الكتاب على أن السلطان عبد الحميد كان يعمل من أجل احياء الجامعة الاسلامية عن اخلاص وايمان عميقين. وتأثر السلطان عبد الحميد خلال سنوات حكمه بعاملين رئيسيين: اربط اولهما بنشأته وقريبته، فقد عرف عنه أنه كان متعصبا ومتمسكا بالاسلام منذ صغره، وسعى من خلال هذا الايمان الى تحسين حالة المسلمين الاجتماعية والسياسية. وثانيهما الظروف السياسية التي احاطت بالدولة العثمانية فقد رأى ترسيخ دعوته الدينية بين المسلمين واستخدامها كرسيلة تكبج جماح الدول الاوروبية التي كانت تحكم شعوبا اسلامية كفرنسا وروسيا وبريطانيا. ومنذ بداية حكمه عمل عبد الحميد على تثبيت سياسته، فاستمال الشخصيات الدينية ووجهاء العالم الاسلامي خير الدين باشا التونسي (١٨٢٢-١٨٨٩) الذي أوكل اليه

صدارة الباب العالي لمدة ثمانية أشهر، وجمال الدين الافغانى وعبد الله النديم (١٨٤٥ - ١٨٩٦) واتصل بالحركات الدينية الجارية فى العالم الاسلامى. كما شجع عبد الحميد الصحافة العثمانية مثل جريدة «الجواهب» التى تأخذ على عاتقها اقناع الغرب بأن ملايين المسلمين يؤيدون ممارسة حقوقه عليهم. وتضمنت سياسته طبع الاف النسخ من القرآن الكريم جرى توزيعها فى انحاء البلاد الاسلامية. واهتم السلطان أيضا بتأسيس المدارس الدينية لتخريج اجيال من القضاة والحقوقيين الاسلاميين لمواجهة خريجي المدارس الغربية. كما رأى عبد الحميد زيادة الاهتمام بالحج، فزاد من صلة الحكم المركزى بشريف مكة، وقام أيضا بانشاء سكة حديد الحجاز لتسهيل قريضة الحج، ووجه نداء الى العالم الاسلامى شرح فيه الدوافع التى استوحى منها فكرة مد هذا الخط الحديدى مطالبيا المسلمين بالتبرع لتغطية نفقاته. وقد لقى هذا النداء قبولا حسنا، وفى نفس الوقت فرضت ضريبة جديدة فى جميع انحاء الامبراطورية تجبى بلمصق طابع خاص، كما طلب من الموظفين العاملين بالحجاز التبرع بنسبة معينة من رواتبهم، وقد غطت تبرعات العالم الاسلامى مايزيد عن ثلث نفقات الانشاء البالغ مجموعها ثلاثة ملايين من الجنيهات.

ومن المؤكد ان السياسة العربية فى مصر والاقطار الاسلامية لعبت دورا هاما فى اثارة الشعور الدينى والالتفاف حول الدولة العثمانية وذلك من اجل مواجهة السياسة التوسعية، ومن ثم برزت الحركة الاسلامية كسلاح يواجه به السلطان عبد الحميد والمسلمون هذه الهجمة الأوروبية. ويشير رفيق العظم فى كتابه الجامعة الاسلامية وأوروبا الى هذا الموضوع فيقول: «انى اعتقد ان ساسة الغرب فى هذا العصر قد خدموا المسلمين اكثر مما خدموا سياستهم

الطامة وأنانيتهم العظيمة فى الحاحهم بتهمة المسلمين بالتعصب الاسلامى والاتحاد الاسلامى .. ومجاهرتهم بما فى انفسهم من نيه السوء واستعجالهم الشر الذى يريدونه بدول الشرق على العموم ... ان حركة الفكر الاسلامى القائمة الآن هى نتيجة تبادل شعور بما ترده أوروبا من المسلمين من الاستخذاء او التقييد. ولم تقتصر الحركة الاسلامية فى هذه الفترة على مواجهة العدوان الأوروبى فحسب بل امتدت الى مواجهة فكرية قائمة بين التراث الاسلامى وقيمته من جهة، والتراث الناشئ من الحضارة المادية الجديدة فى أوروبا ونتج عن ذلك تسرب للأفكار الغربية الى العقلية الاسلامية. والحقيقة ان الاستغراب Westernization كان من اخطر العوامل التى عملت على انحلال المجتمع الاسلامى وتفككه حين حلت فى هذا المجتمع أفكار جديدة لم يتعود عليها الناس، ولم تعكس حقيقته مطالبهم الاصلاحية فى الحياة ويشير ارنولد توينبى فى كتابه (الاسلام والغرب والمستقبل) الى خطر الاستغراب على الامة الاسلامية فيقول: «هناك طبعاً افكار ومؤسسات نشك فى انها نعمة، وأهم هذه الافكار هى «القومية» فلقد أصيب الأتراك وغيرهم من الشعوب بعدواها الشديدة - كما أصيبوا بغيرها من المفاهيم الغربية، سواء النافعة منها او المضرّة الويلة. ولقد أدرك السلطان عبد الحميد خطورة الاصلاح الغربى وأفكاره على العقلية الاسلامية ووحدة الدولة العثمانية ومركزه كزعيم سياسى وروحى للمسلمين. وعبر عبد الحميد فى مذكراته عن رأيه فى اثر ذلك على التراث الاسلامى فيقول «انهم يقدمون شعارات براقة كتوعية الامة وترقيتها، بغية القضاء على النظام القائم، وهدم ما بناه الاجيال طيلة قرون خلت».

ورأى السلطان عبد الحميد أن خطر الافكار الأوروبية يرجع الى اختلاف البنية الاجتماعية العثمانية عن البنية الأوروبية فيقول: «لا يجوز ان تقاس بلادنا بمفاهيم اوروبية ان بنية المجتمع فى بلادنا بنية دقيقة للغاية، كل حركاتنا وتصرفاتنا يجب ان تنطلق من هذه الاساس. والافكيف يمكننا ان نجمع اقواما بدائيين يمشون بحجرة قلم عيشة أوروبية محضنة ثم استطرد قائلا: ان الافكار المستوردة من أوروبا تشكل خطرا كبيرا علينا وكارثة اليمة وأرى من حولي المسلمين فأجدهم فطريين سعداء، فلا أملك الا ان اقوام الافكار الأوروبية بكل ما أوتيت من قوة أنها سموم تخرب العقول والقلوب».

وأخذ الثغرييون ينظرون الى السلطان العثماني وسياسته كخجر عثرة تسد طريقهم نحو اهدافهم التى كانوا يرجون منها تقدم بلادهم وتطويرها. وكان من نتيجة ذلك الصراع القائم بين هذين الاتجاهين، خلع السلطان عبد الحميد عام ١٩٠٩، مع ذلك فان مركز السلطان العثماني الجديد، حافظ على قيمته الروحية أمام الشعوب الاسلامية وذلك كرمز روحى وسياسى لأعظم دولة اسلامية. ولهذا حرصت جمعية الاتحاد والترقى منذ توليها السلطة باستانبول على اضاء الشريعة الدينية على سياستها فقد استعملت نفوذها للضغط على شيخ الاسلام لكي يصدر فتوى بخلع السلطان عبد الحميد وبما كان يدفعها الى تلك السياسة ايضا ان الثغريين لم يكونوا قد تخلوا بعد عن التراث الاسلامى كاسلوب فى المجتمع العثمانى، وان كانوا قد قطعوا شوطا كبيرا فى المسيرة العلمانية، التى متعمل فى المستقبل على فصل الدين عن الدولة. ورغم ذلك فقد نشط الفكر الأوروبى فى عقول ناشئة العثمانيين، وتجسد فى اتجاهات الدولة العثمانية الاسلامية وجامعتها، ونتيجة لذلك اخذت الجامعة الاسلامية تتراجع بالتدريج امام الدعوات الاصلاحية

«التغريبية الجديدة» التي بدأت تأتى مفعولها خلال الحرب العالمية الاولى كدعوة الجامعة العربية والجامعة التركية اللتان كانتا بحق ضربة قاصمة للدولة الاسلامية ورابطتها. ويقول المستشرق البريطاني برنارد لويس فى هذا الصدد ان الهوة التى حصلت بين تركيا والعالم الاسلامى كانت حصادا لنتائج التغريب.

سياسة بريطانيا ازاء الدولة العثمانية الاسلامية:

كان لمركز الدولة العثمانية الدينى والاستراتيجى اثر فى تحديد نوع السياسة الواجب على بريطانيا اتباعها ازاء العثمانيين. لقد اوضح اللورد بامستون وزير خارجية بريطانيا سياسة بلاده فى الرسالة التى بعث بها الى باتريك كامبل - قنصل بريطانيا العام فى مصر - فى فبراير عام ١٨٣٣، فقال: «ان الحكومة البريطانية مهتمة بضرورة المحافظة على كيان الدولة العثمانية، اذ انها تعتبر بقاءها عاملا لاغنى عنه فى بقاء التوازن الدولى فى اوروپاء». وكان ذلك احد الدوافع الرئيسية التى دفعت بامستون الى الوقوف ضد مصر ومحمد على فى ثلاثينات القرن التاسع عشر والواقع ان سعى بريطانيا الى دعم مبدأ المحافظة على كيان الدولة العثمانية «كان من أجل ضمان حرية الملاحة والمرور فى مضيقى البوسفور والدردنيل واقتنع بعض ساسة العثمانيين بهذا الموقف البريطانى فدعوا الى ارضاء بريطانيا والرضوخ لمطامعها، لكى تستمر فى الاتجاه المساند للعثمانيين فى المشاكل الدولية التى تعرضت لها دولتهم فى ذلك الوقت.

. ومن الواضح أن الاطماع الروسية الساعية الى الاستيلاء على مضيقى البوسفور - والدردنيل من اجل الوصول الى مياه البحر المتوسط الدفينة،

سببت قلقا متزايدا لدى ساسة بريطانيا، وتبين لنا ذلك من خلال المشاورات التي كانت تجريها الحكومة البريطانية مع مبعوثيها لدى الدولة العثمانية من اجل تحديد السياسة الواجب اتباعها في هذا الشأن ولكي تقطع بريطانيا طريق التدخل الروسى فى الدولة العثمانية بحجة حماية البلقان، كانت تصنع الحكومة الدولة العثمانية من حين الى آخر بتحقيق الاصلاح الاجتماعى المنشود، والذي يهدف الى اقامة المساواة بين المسلمين والمسيحيين. وهكذا كلما ارادت روسيا التدخل بحجة حماية الاقليات، كانت المجتئرا تتقدم لمنع التدخل بحجة عدم التعرض للكيان العثماني، وفي الواقع لم تكن الدولتان تخدمان سوى مصالحهما.

لقد اطلقت في اوروبا عدة مسميات على السلطان العثماني مثل «المريض الذي لا يرجى شفاؤه» و «رجل أوروبا المريض» The sick man of Europe وكانت العبارة الاخيرة قد صدرت اولا عن القيصر الروسى نيقولا الأول (١٨٢٥-١٨٥٥) في حديث جرى بينه وبين اللورد ابردين (Aberdeen) رئيس وزراء بريطانيا والواقع ان استخدام هذا الاصطلاح لم يكن جديدا على القيصر فقد سبق ان اصدر تصريحاً اشد عنفا من هذا عندما قال في عام ١٨٣٣ «ليس في استطاعتي ان ابعث الحياة في الموتى. ان الامبراطورية العثمانية دولة ميتة، وليس لدى ثقة في ان يستمر هذا الجسم المعجوز محافظ على الحياة. انه في حالة انحلال في جميع النواحي ثم اعداد القيصر هذه العبارة مرة اخرى في عام ١٨٥٣ قبيل نشوب حرب القرم (١٨٥٣-١٨٥٦) في ثانيا حديثه مع السفير البريطانى في بطر مسيرج. واعرب القيصر في هذا الحديث عن رأيه في امكان تسوية الأمور بين بريطانيا وروسيا دون حاجة الى قيام حرب.

وقد انطوى مشروعه على اقتسام تركة رجل أوروبا المريض على الاسس التالية:

أولاً: تحتل روسيا الآستانة، ولكن لانضمامها اليها.

ثانياً: ترابط القوات الروسية في البوسفور، وترابط القوات النمساوية في الدردنيل.

ثالثاً: تستقل ولايتا الدانوب (الافلاق والبغدان) وكذلك الصرب وبلغاريا، ولكن تكون هذه الدول تحت حماية روسيا،

رابعاً: تحتل بريطانيا مصر، ولها اذا شاءت ان تستولى على جزيرة كريت واعتقدت بريطانيا ان نوايا القيصر هي القضاء على الدولة العثمانية، ولذلك لم تأخذ بها لعدة أسباب:

أولاً: أن بريطانيا كانت لاتزال متمسكة بسياستها التقليدية تجاه الدولة العثمانية وهي المحافظة على سلامة الدولة وتماسك ممتلكاتها بسبب مصالحها الحيوية في منطقة المضائق.

ثانياً: أن بريطانيا كانت تشك في اخلاص قيصر روسيا في تقديم مشروعه، لانها علمت انه عرض سرا على فرنسا الاستيلاء على جزيرة كريت وعندما نشبت حرب القرم نشرت الحكومة البريطانية وثائق تلك المحادثات لتكشف للرأى العام الاوروبى الاغراض الحقيقية للروسيا من دخولها الحرب.

ثالثاً: مركز بريطانيا بين الشعوب الاسلامية فقد كانت تحت حكمها آنذاك مسلمو شبه القارة الهندية، وقد تعلق هؤلاء المسلمون بالدولة العثمانية

فقد كانت الدولة العثمانية تشكل بوجودها ركيزة العواطف الاسلامية وجمعها وانتهيار هذه على بريطانيا يعنى مواجهة مباشرة واستفزازا صارخا لمشاعر مسلمى اسيا الخاضعين للحكم البريطانى وعددهم يناهز المائة مليون نسمة. وقد قال اللورد مايو (Mayo) احد حكام الهند - فى تعليقه على ثورة مسلمى الهند ضد بريطانيا عام ١٨٥٧ ان مسلمى الهند يعتبرون من الشعوب الخطيرة على الحكم البريطانى فى الهند ... فهم يطالبون بأشياء تتفق مع عاداتهم وتقاليدهم الاسلامية. ولهذا فان بريطانيا كانت تعيد حساباتها حين تفكر بالهجوم على الدولة العثمانية.

وقد ظلت بريطانيا متمسكة بسياستها التقليدية بازاء الدولة العثمانية حتى عام ١٨٧٨، ثم تخلت عنها على عهد الوزارة الثانية التى شكلها بنيامين دزرائلى وقد شكلها فى فبراير عام ١٨٧٤^(١) فاحتلت بريطانيا جزيرة قبرص عام ١٨٧٨، ثم مصر عام ١٨٨٢ على عهد وزارة جلاستون^(٢) الثانية وما يذكر ان اللورد سولزبرى (Salisbury) ابان وزارته الثالثة قد صرح فى حديث جرى عام ١٨٩٥ مع دى كورسيل (de Courcel)، السفير الفرنسى فى لندن بأنه آسف لأن الحكومة البريطانية رفضت مشروع تقسيم الدولة العثمانية الذى عرضه عليها نقولا الاول قيصر روسيا عام ١٨٥٣ وقال ان الحكومة البريطانية قد ساندت الحصان الخاسر، Britain has

(١) فى عام ١٨٧٦ تسمى دزرائلى باسم اللورد بيكونزفيلد.

(٢) كان جلاستون اكثر الساسة الأوربيين نقمة على العثمانيين وعلى طريقتهم فى الحكم واعتبرهم نقمة على الحضارة والانسانية ونعتهم بمشكلة المسيحية والكاره التاريخية؛ وجاء فى كتابات جلاستون عن الاسلام ان التجارب، اظهرت ان الاسلام لا يستطيع ان يؤسس حكومة صالحة على الشعوب المتحدية المسيحية، كما نرى دور اسبانيا الاسلامية وتأثيرها على أوروبا ولم يعترف بدور المسلمين الذين عملوا على نقل التراث.

(backed the wrong horse)، وهكذا والبت بريطانيا الدول الأوروبية وعلى رأسها روسيا والنمسا فى خططها التدميرية للدولة العثمانية.

وباحتلال مصر، أصبحت بريطانيا مستعمرة لمركز العالم الاسلامى، وأخذت تصور نفسها بأنها امة محمدية، وتشعر المسلمين الذين يعيشون تحت ظلالها بأنهم يلعبون دورا بارزا فى السياسة العالمية. وقد كانت هذه السياسة وسيلة تمتص بها بريطانيا نقمة المسلمين الذين تحكّمهم على الاعتداءات المتزايدة على الدولة العثمانية. فقد صور الأديب الانجليزى ليتون، (Lytton ١٨٩١-١٨٣١) حالة المسلمين فى الهند بغول مخيف يهدد النفوذ البريطانى فى تلك الأراضى. وفى ٢١ مايو ١٨٧٧، وبعد شهر من قيام الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا، كتب الى اللورد سولزبرى، يقول «مع أننى أستطيع أن احكم بكل ثقة بأن شعور المسلمين فى الهند مطمئن. أكثر من أى فترة مضت الا أن جميع ضباط الحكومة والذين يقع على عاتقهم مسئولية دراسة ومراقبة المشاعر الاسلامية هنا، يصرون على ان تلك المشاعر تنظر الينا بعين الشك وتتهمنا بأننا نتستر على الروس فى حربهم مع الدولة العثمانية لذلك يجب علينا ان نتصدى وبكل قوة لهذه الآراء السائدة ليس تحسبا لكلمة الجهاد التى تهدد حدودنا من كل ناحية بحسب، بل خوفاً من أن يصبح كل هندي انجليزى خائنا لنا ...».

ويدور أن الصانع لهذه الكتابات والتقارير البريطانية جاء نتيجة لاهتمام مسلمى الهند المتزايد بحصير الاقطار الاسلامية خاصة الدولة العثمانية، فقد اخذ هؤلاء يجمعون التبرعات ليساعدوا الدولة العثمانية فى حربها مع الروس،

عام ١٨٧٧/١٨٧٨ ، ثم ان سيد احمد خان^(١) نفسه اخذ يلبس الطربوش العثماني مظهرا تأييده لهذه الدولة، وكذلك ثارت مشاعر المسلمين في الهند تأييدا لثورة المهدي في السودان خاصة ان الانباء في سملا (مدينة في الهند) تقع شمالي دلهي اشارت الى تأييد السلطان العثماني لهذه الثورة. وفي عام ١٩٠٨ كتب احد مسلمي الهند رساله الى مجلة الشرق الادنى البريطانية ابدى فيها اسفه الشديد للصورة التي عكست بها الصحافة البريطانية وضع السلطان العثماني، وذكر هذه الصحف بأن هذا السلطان انما هو الرئيس الروحي لمسلمي العالم وان الانتفاضات البريطانية الموجهة اليه ستعمل على اثارة مسلمي الهند على بريطانيا ونصح صاحب الرسالة الحكومة البريطانية بالتعقل والحكمه في سياستها مع الدولة العثمانية.

وكان من نتيجة تدخل بريطانيا وأوروبا في شئون الدولة العثمانية الداخلية ثم تسرب الفكر الاوروبي اليها، ان وقعت حوادث اجتماعية خطيرة بسبب حالة التوتر التي صبغت العلاقة الجديدة بين الأقليات العرقية القاطنة في الاناضول وبين المجتمع الاسلامي العثماني. فعندما برزت المشكلة الارمنية، قامت الصحافة البريطانية بنقد الدولة العثمانية ومهاجمتها بتهمة التعصب الديني الاسلامي، وفي نوفمبر عام ١٨٩٥، ألقى سولزبرى خطاب وعيد وتهديد ضد العثمانيين في سياستهم الارمنية، وهدد بتحطيمهم وأوضح ان هناك اتفاقا على هذا بين الدول الأوروبية وبين بريطانيا بمساعدة بعض الجمعيات الأرمنية كجمعية الهنشاق^(٢) ضد الدولة العثمانية. ورغم الضجة

(١) (١٨١٧ - ١٨٩٨) احد رواد الفكر الاسلامي في الهند ومؤسس مدرسة عليكره والتي قامت لتعليم ابناء المسلمين العلوم للدينه.

(٢) كان الارمن اكثر رهبا الدولة العثمانية صعبا واحسنهم تنظيما وقد استعدوا اكبر عطف عام من أرجاء العالم لتخلصهم من الحكم العثماني وبالإضافة للثورة الارمنية كالهنشاق والدشنا حشويان =

التي أثيرت حول المشكلة الارمنية، فلقد عاش الارمن في وضع لم تكن تعيشه الأمم الاسلامية العثمانية نفسها ومع ذلك تدخلت الدول الاوروبية من أجلهم وطالبت بتحسين اوضاعهم دون النظر الى وضع المسلمين الذي لم يكن متميزا عن غيرهم من الرعايا العثمانيين. وتبين كذلك ان بريطانيا عمدت ايضا الى تنمية المعارضة الداخلية في الدولة العثمانية ضد السلطان العثماني، وذلك أسلوب تواجه به مركزه الروحي الذي، كان له شأن كبير بين الشعوب الاسلامية فعندما وضعت جمعية الاتحاد والترقي خطة للاطاحة بالحكم الحميد عام ١٩٠٢ قام اسماعيل كمال، أحد أعضاء الجمعية بعرض الخطة بكاملها على السير ادموند موسن (Edmund Mosén) سفير بريطانيا في باريس وبعد ان درس السفير الموضوع أرسل اسماعيل الى لندن بعد أن زوده برسائل الى وزارة الخارجية. غير ان اللورد لانسدون وزير خارجية بريطانيا كان خارج لندن ولم يستطع مقابلته، وقابل عوضا عنه اللورد ساندرسون، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية، وقدم له تفاصيل عن العمل الذي يقترحه وطبيعة الحماية التي يطالبها من الحكومة البريطانية وقد استطاع اسماعيل كمال ان يحصل على وعد من الحكومة البريطانية مكتوب باللغة الفرنسية بالتأييد، اللائق لهذه الحركة. وانتقل اسماعيل بعدها الى القاهرة طبقا لترتيب أعدده مع اللورد ساندرسون حيث قابل اللورد كرورمر، المعتمد البريطاني في مصر، وقد تردد كرورمر في البداية حول الموضوع، ولكنه وافق في النهاية على أساس. أن من مصلحة بريطانيا العظمى ان تراها (المسألة

= (Dashnagtzoutian) وكانت لهم صحيفة تصدر مرتين في الشهر وتدهي «صديقه أرمنية (Pro-Armenia) وقد أنشأها في نوفمبر جون كليما نصر وأناطول فرانس وجان جوريز وغيرهم للدفاع عن القضية الارمنية.

العثمانية) وقد حلت بشكل يخلق تركية وصديقه وهكذا كان لبريطانيا دور في مساعدة وتشجيع الاحزاب العثمانية التي كانت تعتمد في مطالبتها الاصلاحية على الافكار الاوروبية والتي ستساعد فيما بعد على تمزيق الروابط (الجامعة) الاسلامية وتحطيم مركز السلطان العثماني الديني، الذي حاولت من خلاله ايضا استغلال لصالح سياستها الاستعمارية في الاراضي الاسلامية وبهذا الأسلوب تستطيع بريطانيا تحقيق أهدافها التوسعية دون استثارة العواطف الاسلامية.

وفي مجال اخر عندما فشلت السياسة البريطانية لاكتساب مساندة الدول الكبرى في المسألة المصرية خلال الثورة العربية قامت الحكومة البريطانية بالانصال بالباب العالي معربه عن تمنياتها في مساندة الحكومه العثمانيه لها في المسألة المصرية وكان محور السياسة البريطانية في مصر هو سيطرتها على قناة السويس ذلك الممر الاستراتيجي الموصل الى مستعمراتها في الهند، لكن المسؤولين البريطانيين أبدوا تخوفا واضحا من تدخل الخليفة العثماني في مصر خلال الثورة العربية لأن ذلك سيرجع مصر الى سابق عهدها كولاية عثمانية وسيجعل هذا التدخل ايضا على اثاره العواطف الإسلامية بحيث تدفع بالمسلمين في مصر وسائر انحاء العالم الاسلامي الى الثورة ضد النفوذ البريطاني مما يشكل تهديدا خطيرا للمصالح البريطانية في المنطقة الاسلامية خاصة ان الثورة العربية كانت تغذيها الاتجاهات الاسلامية. فقد وضع احمد عرابي في رسالة بعثها الى جلاستون في ٢ يوليو ١٨٨٢ اى قبل ضرب مدينة الاسكندرية بعده ايام، مايلي «ان تعاليم ديننا تحضنا على المقاومة وعدم الاستسلام لهم، وانه اذا ما بدأت بريطانيا بمهاجمتنا، فان مصر تعتبر في حل من جميع الاتفاقيات، والمعاهدات المبرمة مع الاوروبيين وستتوقف مصر عن

دفع الديون المترتبة عليها، بالإضافة الى انها مستصادر جميع الاملاك والاموال الخاصة بالاروبيين، وستعمل على تدمير قناة السويس، وطبيعى ان يتولد من ذلك كله ردة فعل اسلامية وينتج عنها اعلان حرب مقدسة (جهاد) فى سورية وشبه الجزيرة العربية ومصر. فمصر تعتبر عند المسلمين مفتاح الاماكن المقدسة فى كل من مكة والمدينة وتعاليم ديننا تشجع وتحض المسلمين للدفاع عن هذه الاماكن والطرق المؤدية اليها.

واذا كان سياسيو بريطانيا قد راقبوا المشاعر الاسلامية فى مصر خوفا من رد الفعل الاسلامية فانهم عمدوا ايضا الى مراقبة المشاعر الاسلامية فى الأقطار الاخرى، اذ لاحظ بلنت Blunt^(١) خلال زيارته للهند عام ١٨٨٣ / ١٨٨٤ ان بعض زعمائها مثل سيد على وسيد حسين بلجرانى (١٨٥١ - ١٩١١) من حيدر اباد قد ابدوا استياءهم الشديد من سياسة جلادستون فى مصر. لذلك كله رأى بريطانيا مراعاة المشاعر الدينية للمسلمين الواقعين تحت حكمها فأرادت ان تجعل من الدولة العثمانية ستارا تحقق من وراءه اهدافها التوسعية، دون اثاره تلك المشاعر رغم ان الاتجاهات فى بريطانيا كانت ضد فكرة التدخل العثماني، بحجة ان هذا التدخل سيعمل على اثاره المشاعر الاسلامية ضد الأوروبيين فى مصر وكان جيمبتا (Gambetta) الزعيم الفرنسى يؤيد هذه الاتجاهات خاصة انه كان ممتلئا بالخاوف من ثورة اسلامية، ولم ير فى الحركة الوطنية فى مصر إلا مظهرا من مظاهر التعصب الديني الاسلامى. ولهذا كان شعور الحكومة البريطانية متخوفا من ثورة المشاعر الاسلامية فى مصر فأخذت تحاول اقناع الناس بالعودة الى سابق عهدهم وذلك من أجل رفاهية البلاد.

(١) ولقرند سكارون بلنت مؤلف كتاب «التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مصر».

وفي بريطانيا ظهرت اتجاهات معارضة لسياسة الحكومة البريطانية في مصر، وذلك خوفاً من إثارة المشاعر الاسلامية ضد بريطانيا. ففي ٢٦ يونيو ١٨٨٢ وقف اللورد لامنجتون (Lamington) في مجلس اللوردات مدافعاً عن موقف بلنت مشيراً الى ان بعض مراسلي الصحف يمتطون معلومات خاطئة عن الثورة العرابية بينما حصلت بريطانيا على الحقيقة من تقارير بلنت ولكنها تصر على عدم تصديقها. غير ان الحكومة البريطانية سعت الى استخدام الدولة العثمانية كستار تخفى وراءه اهدافها التوسعية وبذلك تستطيع ان تتجنب ردة الفعل الاسلامية ضدها، وان تسخغ الشرعية على تدخلها في الشؤون المصرية ولكنها سعت في نفس الوقت الى ابعاد النفوذ العثماني، والقضاء على كل المحاولات التي يذلها السلطان لاطهار مصر ولايه عثمانية. واستمرت الحكومة البريطانية في ضغطها على السلطان العثماني لاعلان عصيان عرابي، وقد اظهر السلطان تردداً وحيرة في هذا الامر، فالإعلان سينقص من قيمته الدينية أمام المسلمين، خاصة ان رسائل عديدة وصلته من العالم الاسلامي تطالب بعدم التخلي عن مصر كما حدث عندما تخلت السلطنة عن تونس للفرنسيين عام ١٨٨١. واخيراً رضخ السلطان العثماني للاقتراحات البريطانية فأجبر على اصدار بيان عصيان عرابي. وقد صدر البيان باسم الحكومة العثمانية برغم ماتم الاتفاق عليه من أنه سيصدر باسم السلطان، واحتوى النص على بعض التعديلات التي كان القصد منها انقاذ سمعة السلطان في العالم الاسلامي، واستقبل بيان اعلان عصيان عرابي استقبالا سيئا في كل من استانبول ومصر، ولذلك صعب على العثمانيين ان يهضموا الاتجاه الجديد من جانب السلطان قبل ان يتم اعدادهم لذلك، وايا كان الأمر فقد اعطى هذا البيان السياسة البريطانية في مصر صفة الشرعية امام الشعوب

الاسلامية الواقعة تحت حكمها، واستطاعت بريطانيا بذلك الاسلوب ان تنجب ردة فعل المشاعر الاسلامية فى مصر والعالم الاسلامى. وهكذا سعت بريطانيا الى اضعاف الروابط بين العثمانيين والشعوب الاسلامية فى عام ١٨٩٧ أشار انتونى مكدونل (Anthony Mac Donnell) (١٨٤٤ - ١٩٢٥) نائب حاكم عام الهند، فى تقرير الى اللورد الجن (١٨٤٩ - ١٩١١) حاكم عام الهند إلى ان المواطف الاسلامية فى الهند تزداد تأييدا للدولة العثمانية وان كثيرا من الناس فى الهند اخذوا يلبسون الطربوش العثماني. ولكنى تدعم بريطانيا سياستها فى تحطيم الروابط الاسلامية عملت على ايجاد خلافة اسلامية مضادة لسحب الرداء الاسلامى من مركز الخلافة فى استانبول. وما ساعدها على تحقيق هذه الخطة انتشار الافكار الاوروبية فى المجتمع الاسلامى، لاسيما وان طلاب الاصلاح العثماني رأوا فى مؤتمر باريس عام ٢٩٠٢ ضرورة طلب المساعدة الأوروبية من اجل الاصلاح المنشود.

وعندما عقد مؤتمر باريس العربى عام ١٩١٣ شجع الشريف حسين بن على، على التفاوض مع بريطانيا على اساس تحقيق وعودها بانشاء دولة عربية ويشير المستشرق البريطانى برنارد لويس الى هذا التطور فيقول: «لقد احدث التخريبيون فى المجتمع الإسلامى تغيرات يشك فى أمرها، فقد ساعدوا على الانحلال والتفتت السياسى فمع ان النظام السياسى فى الشرق الاوسط كان غير مكتوب حتى العصور الحديثة، الا انه كان معترفا به من قبل جموع المسلمين وپرغم ان السلطان العثماني لم يكن محبوبا دائما من اقباعه، الا ان احترامه كان واجبا، فقد كان يمثل رأس العالم الاسلامى، وعندما تحطمت الامبراطورية وخلق السلطان حل محله ملوك رؤساء حاولوا جميعا كسب حب الناس لهم، وهكذا حلت أشياء جديدة لم يتعود عليها الناس».

ومن خلال هذه الظروف بدأت بريطانيا تتبنى مشروع الخلافة العربية بهدف تخطيم الروابط الاسلامية القائمة بين الاتراك العثمانيين، والعرب العثمانيين وكان هذا يعنى تحقيق أهداف توسعية جديدة وتشتيت الجامعه الاسلاميه من حول السلطان العثماني ويبدو أن هذه الاتجاهات الجديدة فى السياسة البريطانية ازاء الجامعة الاسلاميه، جاءت نتيجة للدراسات المستفيضة التى قدمها الخبراء الانجليز لرؤسائهم حين بينوا لهم الاتجاهات الوطنيه السائدة فى المجتمع العثماني، وأن مركز السلطان العثماني الديني نابع من سيطرته على الاماكن المقدسه التى تجمل منه زعيما روحيا للمسلمين، ولكى تحقيق بريطانيا، مشروعها الخاص بالخلافة العربية، أخذت مجموعة من خبرائها بتقريبون من المسلمين وتحببون اليهم بهدف دراسة واقع المجتمع العثماني. وكان على رأس هؤلاء، ريتشارد بيرتون (1821-1890) (Richard Burton)^(١). الذى زار دمشق وأعجب هناك بالطريقة الصوفية الشاذلية فواظب على حضور جلساتها وأخذ والى دمشق رشيد باشا يرسل الشكاوى ضد تدخله فى شئون المسلمين، فابرت اليه وزارة الخارجية البريطانية فى عام 1871 تستدعيه الى لندن فشيعة جمهور غفير، ومنهم الأمير عبد القادر الجزائري. كما حاول هنرى بالمر (1840-1883 Henry Palmer) بتكليف من الحكومة البريطانية إبان الثورة العرابية الاتصال بالقبائل العربية فى شبه جزيرة سيناء خوفا من استغلال الدولة العثمانية لشعورهم الاسلامى فى مهاجمة ضفتى القناة، فدخل بالمر سيناء لهذا الغرض واخذ يوزع الذهب على تلك القبائل ولقى حتفه فى تلك المهمة.

(١) انظر كتاب: محمود السمره، غريون فى بلادنا.

وعما تجدر الإشارة اليه أن اهتمام بريطانيا بشبه جزيرة العرب وسيناء قد تزايد بعد افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية عام ١٨٦٩ ، إذ أنها كانت الجسر الموصل الى تجارتها في الشرق. وقد قام بلنت بزيارة شبه جزيرة العرب وسيناء وعلل سبب زيارته المتكرره لهما بأنه كان يسعى للتعرف على القبائل العربية القاطنة في هذه المنطقة من أجل تخييدها في الصراع القائم بين الدولة العثمانية وبريطانيا على مصر، ولحماية قناة السويس من أى هجوم عثماني، ولكي يكسب عطف هذه القبائل، سعى بلنت لدى السلطات العثمانية لايخراج مجموعة من شيوخ قبائل الحويطات من السجن وراسل في ذلك القناصل الانجليز للتوسط في هذا الامر. ويعتقد الدكتور احمد عبد الرحيم مصطفى^(١).

أن هناك شكوكا حول الدور الذي قام به بلنت خلال تنقلاته في الدولة العثمانية فبعض الكتاب الفرنسيين يذهبون الى أن بلنت كان مبعوثا من قبل وزارة الخارجية البريطانية وذلك لتوجيه الزعماء الوطنيين لصالح بريطانيا. وتؤكد هذه الحقيقة فقره وردت في رسالة مالت قنصل بريطانيا العام في مصر الى وزارة الخارجية جاء فيها «ومن مصلحتنا ايضا لدرجة ما أن تتطور الحركة (العربية) بتعصيد من جانبنا ولاشك عندي في الوقت الحاضر في أن الحزب الوطني يتجه إلى انجلترا وحدها طلباً للمساعدة.. ولما كانت الحركة (العربية) كما تؤكد الاشاعات قد اشتد ساعدها بحيث لا يمكن إيقافها فمن المفيد أن يوجهها بشكل أو آخر شخص مثقف على علم تام بنظم الحكم في العالم».

(١) مصر والمملكة المصرية: (١٨٧٦ - ١٨٨٢).

والحقيقة ان بلنت اكتسب شهرة بتنقله المستمر في الدولة العثمانية والاقطار الاسلامية الأخرى، ويتأيده للحركات الوطنية فيها. كما عرف انه كان يفضل العرب على الأتراك، وحاول أن يوجد لنفسه دورا مؤثرا على القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية وسيناء. وفي رسالة الى جريدة التايمز اللندنية، (١٨ أكتوبر ١٨٨٢) ذكر هنري مالت شقيق ادوارد مالت قنصل بريطانيا في مصر أن بلنت كان على استعداد لقيادة الحركات المضادة للدولة العثمانية الدينية، وعندما قامت الحرب اليونانية العثمانية اتصل بلنت بالأمير عبد القادر الجزائري في دمشق وعرض عليه أن يكون خليفة للمسلمين، ولما عرض الامر على اللورد جلادستون طلب من سكرتيره اعلام بلنت أن مثل هذه المشروعات رائعة ولكن ينبغي ان تؤجل. وفي مقال لها عن الجامعة الاسلامية والخلافة قالت جريدة التايمز العثمانية انه لا توجد عائلة تنافس العائلة العثمانية على مركزها الديني في العالم الاسلامي سوى العائلة الهاشمية في مكة. ولهذا رأت بريطانيا في الشريف حسين بن علي املاها المنشود، وأخذت تقنعه بأحقية في الخلافة من السلطان العثماني، وقد أشار بلنت نفسه في يومياته إلى أن السلطان العثماني كان يشك في نشاطه بين المسلمين العثمانيين وبالفعل ذكر السلطان عبد الحميد في مذكراته جهود بلنت الهادفة الى اقصاء الخلافة عن العثمانيين واقتراحه باعلان الشريف حسين أمير مكة، خليفة على المسلمين، ويتأكد لنا دور بلنت في تغذية مشروع الخلافة العربية فيما ذكره في يومياته انه عندما ذهب لتوديع الخديو عباس حلمي الثاني قبل مغادرة مصر في عام ١٨٩٧، تحدث معه عن حالة الدولة العثمانية السيئة نتيجة لسياسة السلطان عبد الحميد. واقترح الخديو على بلنت البحث عن زعيم عربي يتولى قيادة العرب ضد العثمانيين وما

تجدد الإشارة إليه ان الخديو عباس كان من المهتمين بمسألة الخلافة العربية. ويبدو أن عباس كان يسعى سرا مع الانجليز الى انشاء سلطته عربية خاصة انه أصبح له نفوذ كبير في بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية. ويعتقد كذلك ان الخديو عباس قد شجع عزيز المصري على ترك برقه والذهاب الى بيروت من أجل العمل لمسألة الخلافة العربية خاصة وانه سيجد تشجيعا من انجلترا وفرنسا^(١).

واذا كنا قد أشرنا الى بعض الانجليز الذين نشطوا بين القبائل العربية فلا أقل من أن نشير كذلك إلى ديفيد جورج هو جارت (Hogarth) المسعود المباشر عن لورنس العرب (T.E. Lawrence) الذي شارك بصورة فعالة في حركة الشريف الحسين بن علي ضد العثمانيين. وقد عمل هو جارت في المخابرات البريطانية (القسم العربي) وشارك في حملات مراقبة الشركات الألمانية التي باشرت مد سكة حديد بغداد وذلك تحت ستار التنقيب عن الآثار في منطقة المشروع واستطاع لورنس ان يكون لنفسه خلفية عن العرب أثناء السياحة التي قام بها مع استاذة هو جارت، فزار استانبول عام ١٩١٠، ثم انتقل بعد ذلك الى مدرسة البعثة التبشيرية الأمريكية في جليل قرب بيروت لتحسين معرفته باللغة ثم انتقل مع استاذة الى بيروت التي ابحر منها الى حيفا ثم توجهها الى دمشق بقطار سكة حديد الحجاز، وفي عام ١٩٢٢ بدأت الحكومة العثمانية تشك في تحركات هو جارت ولورنس وبدأت في مراقبتها^{بسر} ولكن هو جارت كان قد اعد تلميحه للقيام بدوره بين العرب حين يطلب منه

(١) أوراق محمد فريد - المجلد الأول

ورغم ان عزيز المصري كان عثمانيا في اتجاهاته السياسية وشارك في حركة انقلاب جمعية الاتحاد والترقي على الحكم الحميدى عام ١٩٠٩ الا ان سياسية الاتحاديين الطورية دفعت الى التعلق بفكرة انشاء دولة عربية وعمل على تكوين جمعية المهد العربية.

ذلك، وفي عام ١٩١٤ الحق هوجارت تلميذه يسلك المخابرات العسكرية، وعندما دخلت الدولة العثمانية الحرب الى جانب المانيا عين لورنس في القاهرة مشرفا على شبكة للتجسس.

وقد ركز لورنس جهوده على طرد العثمانيين من سورية، وبدأ نشاطه بين العرب خاصة مع الشريف حسين بن علي في مكة. وهكذا بدأت بريطانيا في انعاش مشروع الخلافة العربية للقضاء على المركز الديني للدولة العثمانية وقد ساعدها على ذلك العلاقات المتدهورة بين العرب والعثمانيين. ويشير لورنس في كتابه «أعمده الحكمة السبعة»^(١).

الى أن ثورة «تركيا الفتاة» وخلع السلطان عبد الحميد كانت ضربة للاسلام ولفكرة الجامعة الاسلامية التي جعلت من السلطان العثماني زعيماً روحياً لمسلمي العالم. ويشير لورنس ايضا الى ان العثمانيين كانوا بحاجة الى شريف مكة عند قيام الحرب العالمية الاولى من أجل اصفاء الشريعة على جهادهم المقدس ضد الاوروبيين المسيحيين وهذا ما كانت تخشاه بريطانيا على الدوام، لأن ذلك سيثير ضدها عواطف الشعوب الاسلامية الواقعة تحت سيطرتها فأخذت تستغل الاتجاهات الفكرية الجديدة عند العرب وتشجعهم على مقاومة الحكم العثماني، ونتيجة لذلك أخذت بعض الاحزاب العربية تسعى للانفصال عن العثمانيين ويذكر لورنس في كتابه ان هذه الاحزاب لم تكن سوى انعكاس لعلاقات العرب المتردية مع العثمانيين.

وازاء هذه التطورات حاولت الدولة العثمانية عند قيام الحرب العالمية الاولى ابراز الطابع الديني للدولة. ففي اعقاب دخول الدولة العثمانية الحرب

(1) Seven pillars of Wisdom.

(٥ نوفمبر ١٩١٤) الى جانب دولتى الوسط. ألمانيا والامبراطورية النمساوية المجرية ضد بريطانيا وفرنسا والروسيا، صدرت فتوى من شيخ الاسلام فى استانبول ثم لحقت بها فتوى اصدرها السلطان محمد رشاد الخامس (١٩٠٩ - ١٩١٨) بصفته خليفة ثم اعقبتها فتوى ثالثة وقع عليها شيخ الاسلام، وثمانية وعشرون من كبار العلماء من ذوى المناصب الدينية الكبرى. والدراسة التحليلية لهذه الفتاوى الثلاث توضح عدة حقائق تؤكد الطابع الدينى للدولة منها:

أولاً: ان هذه الفتاوى الثلاث موجهة الى جميع المسلمين فى بقاع الأرض سواء الذين يعيشون تحت حكم الدولة العثمانية أو الخاضعين لحكم الدول «عدوة الاسلام» وهى بريطانيا وفرنسا والروسيا أو غير هؤلاء وأولئك من مسلمى العالم.

ثانياً: ان الحروب التى تخوضها الدولة هى حروب دينية تستهدف تحرير المسلمين المستعبدين والدفاع عن الدولة وانه قد وضع بما لا يدع مجالاً للشك أن النصرارى من أعداء الاسلام يستهدفون تدمير الدولة وتخطيط الإسلام لأن الدولة العثمانية هى دولة الاسلام الكبرى ومقر الخلافة ودرع الاسلام.

ثالثاً: دعوة جميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها الى الاتحاد والاشتراك فى الدفاع عن الاسلام وعن الاماكن المقدسة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف.

رابعاً: ان الجهاد الدينى فرض عين على كل مسلم بالغ وقادر. وعلى

المسلمين ان يطيعوا كتاب الله وأوامره كما فسرتها تلك الفتاوى الشريفة.

خامساً: أن الدولة العثمانية استهدفت إثارة الشعور الديني في جميع أنحاء العالم الاسلامي على بريطانيا وحليفاتها.

وعكفت الحكومة العثمانية بالتعاون مع المستشرقين الألمان على طبع تلك الفتاوى الثلاث مع تعليقات دينية عليها في كتيبات ومنشورات للتأثير في الجماهير التي تعتنق الاسلام، وكتبت بجميع اللغات التي كان يتكلم بها المسلمون في أنحاء العالم الاسلامي وهربت الى مصر والسودان والهند وفارس وأفغانستان وما وراءها فضلاً عن نيابات شمال افريقية، وكانت جميع هذه المنشورات تتفق في ابراز فكرة واحدة هي : ان الاسلام معرض للاخطار بسبب اطماع بريطانيا وحليفاتها وأن الجهاد في سبيل الدفاع عن الاسلام انما هو فرض عين على كل مسلم بالغ قادر. وعمدت الحكومة العثمانية على ايفاد بعوث دينية تؤيد بالقول واللسان ما تضمنته المكتيبات والمنشورات والبلاغات الرسمية كي يكون لها مزيد من التأثير في نفوس المسلمون. وكان الرسل من شتى الفئات: كان من بينهم وعاظ متجولون، وعلماء ذو ثقافه دينية ومحرضون محترفون انتشروا في جميع البلاد التي كان في استطاعتهم التسلل اليها، فدخلوا الاقاليم الافريقية التي كانت تحت حكم بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا مثل مصر والسودان وطرابلس والجزائر كما ركزوا جهودهم على الشعوب الإسلامية من غير الأتراك رغبة في استمالتها الى تلبية دعوة الجهاد الديني فمددوا نشاطهم الدعائي الى الهندو والأفغان والإيرانيين، وفي مقدمة هؤلاء العرب تطلب منهم المسارعة الى الجهاد دفاعاً عن الاسلام وعن الاماكن المقدسة.

وطلبت الدولة العثمانية من الشريف حسين بن علي أمير مكة وشريفها أن يصدر اعلانا عاما يوجهه الى العالم الاسلامي قاطبة يدعو فيه المسلمين الى الجهاد الديني ضد بريطانيا وحليفاتها على غرار الفتاوى الثلاث التي صدرت من استانبول. ولكن الشريف حسين احجم عن الاستجابة لهذا الطلب، وضغطت عليه الحكومة العثمانية ضغطا لاهواه فيه وانهاالت عليه البرقيات والرسائل من العاصمة استنبول تخشع على ان يصدر اعلانا بالجهاد الديني وان يبعث الى دمشق راية الرسول ﷺ وان يحشد جيشا من قبائل الحجاز. وهكذا أظهرت الدوائر العليا في الدولة العثمانية تلهقا على استصدار اعلان الجهاد الديني من الشريف حسين. وكان مرد هذا التلهف الى المكانة الدينية الفريدة التي كان يتمتع بها الحسين. ويذكر جورج أنطونيوس في كتابه «يقظة العرب» أن مكانة الحسين لاتعادلها مكانة شخص آخر في العالم الإسلامي، تلك المكانة التي تستمد قوتها من نسبه ومن منصبه ايضا. وبينما كانت سلطة جيرانه محصورة في نطاق اراضيهم، فان سلطته كانت تتجاوز حدود بلاده، ويمتد صوته الى الجموع الغفيرة من سكان العالم الاسلامي فهو حفيد النبي والقيم على الاماكن المقدسة. وهذان الامران اللذان يستوجبان التبجيل وضعا في منزلة ينفرد بها ولايطاوله فيها احد وبلغت من الرفعة بحيث كان يستطيع ان ينازع سلطان الخليفة نفسه في الشئون التي تتصل بسلامة المدينتين المقدستين فقد كان امير مكة حاضرة الاسلام ومتابته ولايستطيع مسلم مؤمن ان يصم اذنيه عن ندائه. وخاصة اذا كان مسلما نبيا عريبا. وكان يقع عليه وحده دون غيره عبء تأييد السلطان حينما يعلن للناس ان الاماكن المقدسة في مكة والمدينة معرضة للخطر، وهكذا فان مؤازرته في أمر كالدعوة للجهاد كانت عاملا مهما بل عاملا حاسما، ولذلك كان الانراك يسعون بلهفة الى الحصول على هذه المؤازرة.

ولكن الشريف حسين كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، إذ كان في مفرق الطرق. فهو يفكر في القيام على الدولة العثمانية وتحريك ثورة عربية هادئة تستهدف تخليص البلاد العربية الآسيوية من الحكم العثماني. وكان قد تلقى في نوفمبر عام ١٩١٤ عرضاً مؤرخاً في ٣١ أكتوبر عام ١٩١٤، من اللورد كيتشنر - وزير الحرية البريطاني - يتضمن وعداً قاطعاً للحسين بأنه إذا وقف هو وأبنائه إلى جانب بريطانيا في الحرب ضد الدولة العثمانية فإن الحكومة البريطانية تضمن له بقاءه في منصب أمير مكة واحتفاظه بجميع حقوق هذا المنصب وامتيازاته وإنها تحميه من كل اعتداء خارجي. والمح كيتشنر في ختام عرضه إلى أن الشريف حسين في حالة مبايعة بالخلافة يستطيع أن يطمئن إلى اعتراف بريطانيا به، وكان تلويح بريطانيا بهذه العروض المغرية أحد الأسباب في امتناع الشريف حسين عن إصدار دعوة إلى الجهاد الديني، ولكنه لم يجرؤ على الانصاح عن مكنون قلبه فرد على الطلبات المتكررة التي بعث بها إليه رجالات الحكومة في استانبول أنه يؤيد الدعوة إلى الجهاد وباركها في صمته، لما تأييده في العلن فأمر يؤدي إلى عواقب وخيمة، لأنه يخشى أن يعمد الأسطول البريطاني الموجود في البحر الأحمر إلى فرض الحصار على ميناء جدة وميناء ينبع وسواحل الحجاز المتمتدة وينقطع وصول المؤن بحراً فيواجه السكان أزمات خائفة في المواد التموينية ولا تلبث أن تتقلب إلى مجاعة وهو امر يؤدي إلى اشتعال الثورة بين القبائل.

كظم رجال الدولة في استانبول غيظهم، ولكن لما كان مهمهم أن أمير مكة وشريفها يؤيد علناً الدعوة إلى الجهاد، فقد صدرت التعليمات إلى أئمة المساجد في ولايات الشام بأن تتضمن خطب أيام الجمعة، مايفيد أن الشريف حسين قد بارك الدعوة إلى الجهاد الديني، وصدرت التعليمات أيضاً إلى

الصحف العربية بأن تقوم بدورها في المجال العربي وتنتشر ان امير مكة وشريفها قد اعلن الجهاد في جميع انحاء الحجاز وانه يعمل بتنسيق عام مع قيادات المسلمين. ومضت الدولة العثمانية تثير العواطف الدينية في نفوس رعاياها المسلمين ونشر وسائل الإثارة الدينية. كان من بينها اقامة احتفالات ضخمة في المدينة المنورة ودمشق وبيت المقدس بمناسبة نقل راية النبي ﷺ من المدينة المنورة الى دمشق ليتبرك بها الجيش العثماني الرابع في زحفه المرتقب على مصر. وقد عهد بنقل الراية الى اكبر افراد أسرة الرسول سنا وهو السيد علوى بافقيه وابنائهِ الثلاثة. وقبل ان يتحرك القطار من المدينة الى دمشق أرسل السيد علوى بافقيه برقية الى احمد جمال باشا القائد العام الرابع الذي أمر بنشرها في اماكن بارزة في الصحف وهذا نصها «بالرغم من اني تجاوزت السبعين وتلبى لما فرضه الله علينا من الجهاد فاني اتقدم ومعى ابنائى الثلاثة لنجاهد في سبيل الله عز وجل حاملاً باحدى يدي راية الرسول المشرفة وباليدي الأخرى كتاب الله الذى فرض الجهاد على المؤمنين كافة. ان هتافات عشرين الف من المسلمين ودعواتهم ترن في اذنى وانا اتوجه الى دمشق وملء نفسى الاخلاص والرغبة فى ان اموت شهيدا لإعلاء كلمة الله فى ارض الحجاز ومن فيها من القبائل جميعا قد لبث نداء خليفتنا المعظم».

واهتمت السلطات العسكرية فى الشام بتنظيم استقبال رسمى مهيب فى محطة السكة الحديدية فى دمشق. وعندما وصل القطار رفعت الراية على المنصة وأدى حرس الشرف المكون من كبار ضباط الجيش التحية لها، كما ادى جمال باشا التحية العسكرية لها ثم ركع وقبل طرفها بينما كانت الجموع الشعبية المحتشدة تهتف «الله أكبر»، ثم سار الموكب العسكرى واشتركت فيه وحدات عسكرية من مختلف الأساطير بموسيقاها وخصص فى

الموكب مكان بارز لضابطين سودانيين وثلاثة وعشرين جنديا مصريا كانوا يؤلفون جزءا من طليعة الجيش البريطاني، وابت عليهم عاطفتهم الدينية ان يقاتلوا اخوانهم المسلمين فسلموا انفسهم للقيادة العثمانية بقرب العريش. ولم ينته موكب الراية في دمشق، بل نقلت في احتفال مماثل الى بيت المقدس حيث اعد احتفال كبير لها في الميدان الواسع المحيط بقبة الصخرة ورأس جمال باشا هذا الحفل الذي اختتم باقامة الصلاة في المسجد الاقصى. وادعت الراية النبوية في المسجد مؤقتا لاجراجها في اليوم الذي يزحف فيه الجيش العثماني على مصر.

وبرغم ذلك ظلت الدولة العثمانية تسعى لاستصدار اعلان من الحسين ابن علي بالدعوة الى الجهاد الديني ضد بريطانيا وحليفاتها. وفي سبتمبر عام ١٩١٥ كشف الحسين عن حقيقة موقفه فصرح بأنه على استعداد لاعلان الجهاد الديني وتأييد الدولة اذا اعترفت باستقلال الحجاز من تبوك شمالا الى مكة المكرمة جنوبا وتقرير حكم هذا الاقليم وراثيا في اسرة الحسين امير مكة على غرار النظام المقرر في مصر بجعل الحكم وراثيا في اسرة محمد علي، اى يكون للحجاز استقلال ذاتي داخل نطاق الدولة. وفي مارس عام ١٩١٦ جدد الشريف حسين طلبه ولكن الدولة العثمانية رفضته واجابات بأنها منصرفة قلبا وقالبا لاممليات الحرية وليس لديها متسع من الوقت للنظر في مثل هذا الطلب. والواقع ان الدولة العثمانية لم يكن يوسعها ان تتخلى بمثل هذه السهولة عن ولاية الحجاز، لأن سيادتها على هذه الولاية ضرورة حتمية لتأكيد زعامتها على العالم الإسلامي.

وفي الوقت الذي حاولت فيه الدولة العثمانية الحصول على تأييد الحسين بن علي لها فإن كثيرا من المسلمين ظلوا على تمسكهم بالدولة

العثمانية الاسلامية، ففى الهند قام شيخ الاسلام العالم محمد حسين (١٨٥١ - ١٩٢٠) بزيارة الحجاز عام ١٩١٥ واتصل بالعثمانيين وقابل جمال باشا. ومن ناحية اخرى قام بعض اخوانه بزيارة افغانستان لدفعها على العمل مع العثمانيين والالمان وقاموا بتحريض القبائل القاطنة قرب الحدود الجنوبية الغربية مع الهند ضد الحكم البريطانى. وحاول الانجليز بذلك العمل على امتصاص نقمة مسلمى الهند، واشاعوا ان الحرب على الدولة العثمانية انما هي حرب على حزب تركيا الفتاة وليس على الخليفة العثمانى. اما مسلموا السودان فقد عملت بريطانيا على تهدئة خواطهم وقام السير ريجنا دوتجت، حاكم بريطانيا العام فى السودان بشرح موقف بريطانيا فدعا الى البزوى فى ام درمان المشايخ والعلماء وبين لهم ان حكومته تقف مع الاسلام والمسلمين. وما هو جدير بالذكر ان دوتجت كان يشجع الحركة العربية ضد العثمانيين حتى انه دفع السيد على الميرغنى صاحب اكبر مقام دينى لدى العرب فى السودان على ارسال رساله الى الحسين بن على، شريف مكة، يحثه فيها على الوقوف ضد العثمانيين واصدرت الحكومة البريطانية بناء على اقتراح دوتجت بياناً هداً فيه مخاوف المسلمين واعده اياهم بتأسيس دولة عربية ذات سيادة على الاماكن المقدسة فى شبه جزيرة العرب وبينت انها ترحب بفكرة الخلافة العربية. وقد طبع هذا البيان وزع فى مصر والسودان ومرب البيان الى الشام ايضا، وألقت الطائرات البريطانية نسخاً منه على مدن الوجه ونهيج وجدة فى شبه الجزيرة العربية.

وهكذا ومع بداية الحرب العالمية الاولى طبقت بريطانيا مشروع الخلافة العربية مستفلة ظروف الدولة العثمانية السياسية والفكرية واستطاعت بذلك ان توجه ضربتها الى الروابط الاسلامية والى كيان الدولة العثمانية الروحية. ولم

تتمكن الحكومة العثمانية من استغلال التيار الدينى الموالى لها والذى كانت تعتمد عليه لاثارة الجهاد المقدس الذى كانت تخشاه بريطانيا، و اشار جمال باشا فى خطاب القاه فى دمشق بعد بضعة اشهر من حركة الشريف حسين بن على قال: «ومن المؤسف حقا ان شخصا دنيئاً قد عطل الجهاد المقدس فى صميم الاراضى الاسلاميه المقدسه، حين حالف القوى المسيحية التى تسعى الى ابتزاز العالم الاسلامى واستلاب الآستانه ...» وهكذا تم لبريطانيا تجزئته الشعور الاسلامى المناهض للسيطرة الأوروبية، وفقدت الدولة العثمانية احدى الاسس التى كانت تقوم عليها عند مواجهة الاخطار المحدقة بعالم الاسلام، وما ان قامت الحرب العالميه الاولى، حتى بدأت الجهود الثقافيه والسياسيه الاوروبيه تؤتى ثمارها وتؤثر بسلبيتها على المجتمع العثمانى، الذى استبدل افكاره الدينيه بأفكار وقوانين وضعيه حيث أصبح المسلمون أكثر تقبلا للحياة الماديه والافكار الغربيه التى طفت موجتها على الكيان الإسلامى.

لقد اقتنع مصطفى كمال اتاتورك^(١) برأى الأوروبيين ومزاعمهم وهى: «ان تأخر الممالك الاسلاميه وتأخر تركيا انما جاء عن اختلاط امور الدين بالدنيا وعن عمل المسلمين بشرع سماوى ارادوا ان ينفذوه مفردا وان يجعلوه سرمدا وان يردوا اليه كل شئ... وطابت للكماليين كلمة اخذوا يلوكونها بالسنتهم وظنوا انهم اتوا فيها بالقول الفصل وهى نحن لانريد شرعا فيه قال وقالوا ولكن شرعا فيه قلنا ونقول» وفى السنوات الأولى من حكم مصطفى كمال اتاتورك اتخذت حكومته عدة اجراءات باعدت بين الدولة الاسلاميه، ففى اول نوفمبر عام ١٩٢٢ تقرر الفصل بين السلطنة والخلافة بمعنى الغاء

(١) اتاتورك كلمة تركيه معناه والد الانراك.

السلطنة كنظام من أنظمه الحكم فى الدوله والابقاء على الخلافه، وتقرر ان يقوم المجلس الوطنى الكبير «بيوك مات مجلس» وقد أخرج بالسلطان محمد السادس من استانبول مبعداً فى ١٧ نوفمبر ١٩٢٢ وحملته سفينه حربيه بريطانيه الى مالطة وكان آخر سلاطين الدوله العثمانية. واختار المجلس الوطنى الكبير اميرا عثمانيا هو عبد المجيد بن عبد العزيز خليفة للمسلمين لاسلطانا لكن عبد المجيد لم يستمر طويلا فى منصبه هذا ففى ٣ مارس عام ١٩٢٤ الغيت الخلافه التى كانت ركيزه سياسيه استندت اليها الدوله سواء فى صراعها مع الدول الاوربيه أو فى زعامتها للعالم الاسلامى، كما ادت الى علوشان السلاطين العثمانيين فى نظر مسلمى العالم. وفى اليوم التالى غادر استانبول آخر خليفه عثمانى وهو عبد المجيد بن عبد العزيز واسدل الستار على نظام الخلافه. واصبح العالم الاسلامى للمرة الاولى منذ وفاه النبي «ﷺ» بلا خلافة، ولم يدر الناس لمن ينصرف دعاء الداعين حين يتهللون الى الله فى ظهر كل جمعة ان يشمل بعنايته وتوفيقه خليفة المسلمين وارتفع صوت احمد شوقي امير الشعراء بقصيدة قوية بكى فيها الخلافه قال فيها.

عادت أغاني العرس رجع نواح ونعت بين معالم الافراح
كفنت فى ليل الزفاف بشوبه ودفنت عند تبلج الاصباح
شيعت من هلع بعيره ضاحك فى كل ناحيه وسكرة صاح
ضجت عليك ماذن ومنابر ويكت عليك ممالك ونواح
الهند والهة ومصر حزينة تبكى عليك بمد مع سماح
والشام تسأل والعراق وفارس امحا من الارض الخلافه ماح ؟

وكان اول خطوة اخرجت الناس عما هم فيه من حيرة وارباك بيان مذيل
بامضاء ستة عشر عالما من علماء الأزهر أذاعوه بعد الغاء الخلافة بأربعة ايام
يقررون فيه بطلان ما «تجرأ عليه الكماليون من عزل الخليفة عبد المجيد، الذى
انعقدت له البيعة من المسلمين جميعا ونبه البيان المسلمين الى حاجتهم
للخليفة ووعدهم بالاسراع فى عقد مؤتمر يقرر ما يراه فى امر الخلافة من
الطريق الشرعى»، ومنذ ذلك الوقت كثرت الدعوات لعقد مؤتمر الخلافة وبرز
اسم مصر واسم الأزهر كمصدر لهذه الدعوات ومركز من اهم مراكز النشاط
الإسلامى الذى يحاول معالجة هذه المشكلة. ونشطت حركة الدعوة الى عقد
هذا المؤتمر حين دأبت الشائعات التى ترشح الشريف حسين بن على
للخلافة فنشر علماء التخصص بالأزهر بيانا حذروا فيها من الانخداع بتداعيات
الخونة المارقين اللذين ينادون ببيعة الشريف صنيعة الانجليز، كما حذروا فيه
من ان تنهافت كل مملكة على جعل الخليفة فيها فيتعدد بذلك خلفاء
المسلمين وتذهب ريعهم وتضرب عليهم الذلة والمسكنة الى يوم الدين.

ولم يلبث بعض الفلسطينيين ان اقاموا حفلا بايموا فيه الأمير حسين
بالخلافة فظهر على التوالى الملك فؤاد فى مصر مرشحا لها. ولكن السلطان
وحيد الدين الذى فر من الكماليين نشر فى ذلك الوقت بيانا من منقاه يدافع
عن نفسه ويقول انه لم يهرب ولكنه هاجر الى حيث يستطيع الدفاع عن
مقدسات الاسلام ويبين سوء مقاصد الكماليين وماتدل عليه تصرفاتهم من
الاحاد، إذ أباحوا تزوج المسلمات بالنصارى وحرموا تعدد الزوجات وأخرجوا
نساء المسلمين متبرجات الى الرقص والبارات، وأخرجوا تعليم القرآن والدين
من برامج الدراسة، ومنعوا الاثراك من الحج الى بيت الله الحرام، وأحلوا
الحروف اللاتينية اخر الامر محل الحروف العربية. وختم وحيد الدين بيانه

بقوله «تقسما بعظمة الله وعلو عزته تعالى، ياورثة سيد الانبياء لقد دقت ساعة الوعظ والابواق على حركة الكماليين. وإلا فإن دين الاسلام وشمس الشريعة والتوحيد على وشك غروب قريب من سماء الاناضول».

ونشطت الدعوة الى المؤتمر الاسلامى فاجتمع العلماء برئاسة شيخ الجامع الأزهر واذاعوا بيانا فى ٢٥ مارس ١٩٢٤ افتوا فيه ببطلان بيعة عبد المجيد الذى كان الكماليون اقاموه قبل ان يلغوا الخلافة لأن الاسلام لايعرف الخلافة بالمعنى الذى تولاه به منفصلة عن السلطة وقرروا دعوة ممثلى جميع الامم الاسلامية الى مؤتمر يعقد فى القاهرة برئاسة شيخ الاسلام للبت فيمن يجب ان تسند اليه الخلافة الاسلامية، وأخذت لجنة المؤتمر الاسلامى شكلا رسميا فانتشرت فروعها فى البلاد، كما كانت صحيفة الاتحاد الناطقة بلسان القصر تدعو المسلمين فى اقطار الارض للاهتمام بشهود المؤتمر الذى سيعقد فى القاهرة وصدرت مجلة باسم المؤتمر الاسلامى ظهر العدد الاول منها فى اكتوبر ١٩٢٤ ونشر فى صدره مقال للسيد محمد رشيد رضا يبرز فيه اهمية هذا المؤتمر لأنه اول مؤتمر اسلامى عام يشترك فيه علماء الدين من كل الامم الاسلامية ولكن هذا المؤتمر الذى حدد لانهقاده مارس ١٩٢٥ أجل مرة بعد مرة ولم يجتمع إلا فى ١٣ مايو عام ١٩٢٦ ثم ان اجتماعه من بعد كان فاشلا لم يسفر عن شيء.

وقد اجتمعت على افساد هذا المؤتمر ووضع العراقيل فى سبيله عوامل كثيرة. كان امان الله خان «ملك الافغان وقتذاك طامعا فى الخلافة وكان كثير من مندوبى الدول الاسلامية يعملون على احباط ترشيح الملك فؤاد نفسه للخلافة هذا الى ان الشريف حسين بن على كان قد اخذ البيعة لنفسه فى فلسطين وشرق الاردن ثم ان الانجليز كانوا يعارضون فى ظهور الخلافة

وكان اول خطورة اخرجت الناس عما هم فيه من حيرة وارتباك بيان مذيل
بامضاء ستة عشر عالما من علماء الأزهر أذاعوه بعد الغاء الخلافة بأربعة ايام
يقررون فيه بطلان ما «تجرأ عليه الكماليون من عزل الخليفة عبد المجيد، الذى
اتخذت له البيعة من المسلمين جميعا ونبه البيان المسلمين الى حاجتهم
للخليفة ووعدهم بالاسراع فى عقد مؤتمر يقرر ما يراه فى امر الخلافة من
الطريق الشرعى»، ومنذ ذلك الوقت كثرت الدعوات لمقعد مؤتمر الخلافة وبرز
اسم مصر واسم الأزهر كمصدر لهذه الدعوات ومركز من اهم مراكز النشاط
الإسلامى الذى يحاول معالجة هذه المشكلة. ونشطت حركة الدعوة الى عقد
هذا المؤتمر حين دأبت الشائعات التى ترشح الشريف حسين بن على
للخلافة فنشر علماء التخصص بالأزهر بيانا حذروا فيها من الانخداع بنداوات
الخونة المارقين اللذين يتادون ببيعة الشريف صنيعة الانجليز، كما حذروا فيه
من ان تتهاافت كل مملكة على جعل الخليفة فيها فيتعدد بذلك خلفاء
المسلمين وتذهب ريعهم وتضرب عليهم الذلة والمسكنة الى يوم الدين.

ولم يلبث بعض الفلسطينيين ان اقاموا حفلا بايعوا فيه الأمير حسين
بالخلافة فظهر على التواسم الملك فؤاد فى مصر مرشحا لها. ولكن السلطان
وحيد الدين الذى فر من الكماليين نشر فى ذلك الوقت بيانا من منقاه يدافع
عن نفسه ويقول انه لم يهرب ولكنه هاجر الى حيث يستطيع الدفاع عن
مقدسات الاسلام ويبين سوء مقاصد الكماليين وماتدل عليه تصرفاتهم من
الاحاد، إذ أباحوا تزوج المسلمات بالنصارى وحرموا تعدد الزوجات وأخرجوا
نساء المسلمين متبرجات الى الرقص والبارات، وأخرجوا تعليم القرآن والدين
من برامج الدراسة، ومنعوا الاثراك من الحج الى بيت الله الحرام، وأحلوا
الحروف اللاتينية اخر الامر محل الحروف العربية. وختم وحيد الدين بيانه

بقوله «نقسمنا بعظمة الله وعلو عزته تعالى، ياورثة سيد الانبياء لقد دقت ساعة الوعظ والايقظا على حركة الكماليين. والا فيان دين الاسلام وشمس الشريعة والتوحيد على وشك غروب قريب من سماء الاناضول» .

ونشطت الدعوة الى المؤتمر الاسلامي فاجتمع العلماء برئاسة شيخ الجامع الأزهر واذاعوا بيانا في ٢٥ مارس ١٩٢٤ افتوا فيه ببطلان بيعة عبد المجيد الذي كان الكماليون اقاموه قبل ان يلغوا الخلافة لأن الاسلام لا يعرف الخلافة بالمعنى الذي تولاه به منفصلة عن السلطة وقرروا دعوة ممثلى جميع الامم الاسلامية الى مؤتمر يعقد فى القاهرة برئاسة شيخ الاسلام للبت فيمن يجب ان تسند اليه الخلافة الاسلامية، وأخذت لجنة المؤتمر الاسلامى شكلا رسميا فانتشرت فروعها فى البلاد، كما كانت صحيفة الاتحاد الناطقة بلسان القصر تدعو المسلمين فى اقطار الارض للاهتمام بشهود المؤتمر الذى سيعقد فى القاهرة وصدرت مجلة باسم المؤتمر الاسلامى ظهر العدد الاول منها فى اكتوبر ١٩٢٤ ونشر فى صدره مقال للسيد محمد رشيد رضا يبرز فيه اهمية هذا المؤتمر لأنه اول مؤتمر اسلامى عام يشترك فيه علماء الدين من كل الامم الاسلامية ولكن هذا المؤتمر الذى حدد لانتقاده مارس ١٩٢٥ أجل مرة بعد مرة ولم يجتمع إلا فى ١٣ مايو عام ١٩٢٦ ثم ان اجتماعه من بعد كان فاشلا لم يسفر عن شىء.

وقد اجتمعت على افساد هذا المؤتمر ووضع المراقيل فى سبيله عوامل كثيرة. كان امان الله خان «ملك الافغان وقتذاك طامعا فى الخلافة وكان كثير من مندوبى الدول الاسلامية يعملون على احباط ترشيح الملك فؤاد نفسه للخلافة هذا الى ان الشريف حسين بن على كان قد اخذ البيعة لنفسه فى فلسطين وشرق الاردن ثم ان الانجليز كانوا يعارضون فى ظهور الخلافة

الاسلامية فى اى صورة من الصور. ولكنهم كعادتهم لم يكونوا يصرحون بهذه المعارضة حتى لا يثيروا المسلمين ويدعوهم الى التثبث بالخلافة فكانوا يعملون على تعقيد المساعى المبذولة فى اعادتها بوسائل ملتوية خفية وشاع بين الناس فى مصر ان الانجليز هم الذين يدفعون الملك فؤاد لترشيح نفسه وبدت المعارضة لترشيح الملك فؤاد للخلافة اول مابدت فى الأزهر نفسه. وكتب الشيخ على عبد الرازق فى صحيفة السياسة يقول: تهتم بالخلافة تلك الامم التى لاتملك من امر نفسها ولكن يحركها الاجنبى ويقبلها ذات اليمين وذات الشمال ولا يهتم بالدعوة الى الخلافة فى تلك الامم رجال من اهل الكرامة الذاتية والشخصية المستقلة وانما يهتم بها رجالا لا يملكون لانفسهم امرا ولكن يحركهم غيرهم فيتحركون ثم اختتم مقاله بقوله: «كاننا كتب الله ان لاتقيم الخلافة اليوم - ان قامت الا على اساس من الدل والعبودية وان لا تنتصر الا على ايدى اذلاء مأجورين مستعبدين.

وانعقد المؤتمر آخر الأمر بعد أن اجل مرتين قبل ذلك - فى ١٣ مايو عام ١٩٢٦ وحضره حوالى اربعة وثلاثون عضوا. وبعض هؤلاء قد حضر بشخصه لايتمثل هيئة او حكومة وبعضهم حضر للاستماع دون المشاركة او ابداء رأى مثل مندوب ايران. وفشل المؤتمر إذ انتهى الى تقرير ان «الخلافة المنسجمة لشروطها المقررة فى كتب الشريعة الغراء من اهمها الدفاع عن حوزة الدين فى جميع بلاد المسلمين وتنفيذ احكام الشريعة الغراء فيها لا يمكن تخفيفها بالنسبة للحالة التى عليها المسلمين الا ثم اراد ان «تسيرها الفشل فقرر ان تبقى هيئة المجلس الادارى لمؤتمر الخلافة بمصر على ان ينشئ له شعب فى البلاد الاسلامية المختلفة تكون على اتصال بها لعقد مؤتمرات متوالية فيها حسب الحاجة «وبعث المؤتمر بقراره هذا الى «مؤتمر مكة»

الذى اعلن السلطان ابن سعود عقده لوضع نظام للحكم فى البلاد المقدسة راجيا له التوفيق. وقد كان هذا القرار السلبي وهذا الفشل الذى انتهى اليه مؤتمر الخلافة هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من المأزق الذى وقع فيه الداعون الى المؤتمر فى مصر ممن يعملون لحساب الملك فؤاد بعد الذى شاع من عزم مندوبى الدول الاسلامية على احباط مسعاها بأن يدعو كل منهم الملكة او أميره. وقد ظلت الخلافة بعد ذلك موضع تنافس ملوك المسلمين وأمرائهم مما كان سببا فى فشل كل الجهود التى بذلت لحياتها واعادة منصبها، حتى لقد أظهر الزعيم الهندى المسلم شوكت على الى نفى ما اشيع من انه سيدعو فى مؤتمر القدس الإسلامى عام ١٩٣١ الى اعلان عبد المجيد اخر الخلفاء العثمانيين خليفة للمسلمين ذا سلطة روحية فقط، وذلك حين تبين معارضة كثير من المسلمين فى ذلك، وبعد ان عارضته فيه مجلة نور الاسلام التى تمثل الأزهر.

وبرغم ذلك فقد استمر الكماليون فى سياستهم ففى ٢٠ ابريل عام ١٩٢٤ تم ادخال تعديل هام على الدستور الجمهورى الذى كان قد اقره المجلس الوطنى الكبير. فقد تقرر فى ابريل عام ١٩٢٨ تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث يحذف منها العبارة التى تنص على أن «دين الدولة التركية هو الإسلام»، وقد استتبع حذف هذا النص ادخال تعديلات على المواد التالية الاخرى من الدستور والتى كانت تمس موضوعات فيها اشارة الى الدين الاسلامى وفى فبراير عام ١٩٣٧ اضيفت الى المادة الثانية من الدستور عدة مبادئ كان ينادى بها الحزب الجمهورى الشعبى فجاء النص المعدل يقول ان الدولة التركية هى دولة جمهورية وطنية شعبية علمانية، كما صدرت قوانين اخرى املتها الروح التى اصدرت التشريعات السابقة وكان من بين هذه

القوانين الزام الاتراك بأن يستبدلوا بالطربوش غطاء جديدا للرأس هو القبعة ويعزوا احد المؤرخين الانجليز صدور هذا القانون الى رغبة الحاكم الجديد فى حمل الاتراك على ترك الصلاة لان لايس القبعة لايسطيع فى سجوده فى اثناء الصلاة ان يجعل جبهته تمس الارض، وصدر قانون اخر بحل طوائف الدراويش وتسريحهم.

وقد دلت تلك التشريعات وغيرها على ان اعضاء حكومة انقره لا يقيمون وزنا للتقاليد الاسلامية والعادات التى درج عليها الشعب التركى قرونا وعصورا وادعارا، فقد الغوا بجره قلم نظام السلطنة والخلافة وازالوا من الدستور الجمهورى النص القائل بأن الاسلام هو دين الدولة التركية وقد تحولت من امبراطورية اسلامية عالمية إلى دولة علمانية آسيوية لأنها حصرت نفسها فى شبه جزيرة الأناضول فعادت كما كانت عليه فى النصف الأول من القرن الرابع عشر. ومع ذلك فإن الشعب التركى لم يتقبل التشريعات التى مست حياته الدينية ولم يفقد إيمانه بالدين الإسلامى، وقامت معارضة تكون منها الحزب الشرقى الجمهورى برياسة نور الدين باشا. وكان من بين المبادئ الأساسية التى تضمنها برنامج الحزب المحافظة على التقاليد الإسلامية ومقاومة الأخذ بالأساليب والآراء الغربية. واتخذ حزب المعارضة فى عام ١٩٣٥ خطة الهجوم المسلح وانضم أفراد الى حزب المعارضة ولكن سيرت الحكومة جيشا بقيادة عصمت إينونو وقضى على الثائرين قضاء مبرما.

تاريخ الهند الإسلامية

- ١- مقدمة: الفتح الإسلامي للهند.
- ٢- امبراطورية المغول الإسلامية في الهند.
- ٣- الاستعمار البريطاني وانتهاء الامبراطورية المغولية.

١ - مقدمة: الفتح الاسلامى للهند:

كانت الهند خلال تاريخها القديم مهد حضارة راقية أشعت بنورها لاعلى البقاع القريبة منها فقط، بل كذلك على بقاع فى أقصى الارض شرقا وغربا. وبدأ أظهر أدوار الهند التاريخية بالفتوحات الإسلامية، واختصها تلك التى توغل فيها الغزنويين ومن جاء من بعدهم بهذه البلاد منذ أواخر القرن الرابع الهجرى، وصحبهم فيها جملة من العلماء والمؤرخين والرحالة المسلمين الذين درسوا احوال الهند وكشفوا عما كان بها من حضارات ومدنيات عريقة تقصوا اسسها وتفصيلاتها. والمسلمون الذين اسهموا فى حفظ تراث اليونان وزادوا عليه، هم انفسهم الذين اظهروا العالم على الكثير من تراث الهند الذى اطلعوا عليه فحبب اليهم الاستزادة بما عند غيرهم من مختلف فنون المعرفة ودفعهم الى طلبها. صنع المسلمون ذلك ولم يكن قد مضى عليهم بالهند أكثر من قرن واحد من الزمان، ولم يكونوا يملكون من اراضيها الا ولاية واحدة صغيرة، بالقياس الى مساحة الهند الشاسعة، هى السند التى كانوا قد دخلوها اواخر القرن الاول الهجرى، ومنذ اواخر القرن الرابع الهجرى توغل المسلمون فى هذه البلاد، فاذا بعلمائهم يقفون على ما عند الهنود من فنون المعرفة الكثيرة من افواه المشتغلين بها من رجالهم بعد ما كانوا قد اطلعوا على قدر منها فى بطون كتبهم ويعترفون على احوالهم وعقائدهم بمخالطتهم ومسائلة كهنتهم وربهانهم ومناظرة فلاسفتهم وكان امام هؤلاء العلماء الاعلام جميعا العلامة ابو الريحان البيرونى العارف بلغات الهند^(١).

(١) ألف كتابا عن الهند بعنوان: ذكر ما للهند من مقولة مقبولة للسل او مزوده وقد نشر هذا الكتاب فى لندن عام ١٨٨٧.

لقد دخل الاسلام الهند عبر طريقين: اولهما عبر طريق السند، وثانيهما عبر منطقة الحدود الشمالية الغربية. وكان العرب فى القديم على معرفة غير قليلة بالهند واحوالها عن طريق تجارهم الذين نزلوا بهذه البلاد فى غربها فاختلطوا بأهلها ولقوا فى الغالب حفاوة عند حكامها، ليعودوا الى بلادهم فى كل مرة فيدهشوا الناس بما يروونه لهم عن ثراء الهنود الطائل ومالهم من غرائب العادات والمعتقدات، ويبهروا انظارهم بما يعرضونه عليهم من لآلئ الهند ونفيس معادنها ومنسوجاتها وعطورها وثمارها ثم سيوفها التى اشتهرت بها. وفى عهد الخليفة الاموى الوليد بن عبد الملك (٧٠٥ - ٧١٥م) بلغت الفتوح الاسلامية اقصاها شرقا وغربا، ففى الشرق استطاع القائد قتيبة بن مسلم ان يغزو بلاد ماوراء النهر، وان يصل بجيوشه الى اواسط آسيا وفى الغرب استطاع موسى بن نصير ان يخضع بلاد المغرب، كما استطاع مولاة طارق بن زياد ان يفتح بلاد الاندلس. وعندما عهد الوليد بن عبد الملك بأمر القسم الشرقى من بلاد الى الحجاج بن يوسف الثقفى، الذى كان محبا للفتح والتوسع، وجه جند المسلمين الى بلاد ما وراء النهر فدخلت بخارى وسمرقند وخجند وفرغانة حتى وصلت الى قشغر على حدود الصين. وكان من الطبيعى الا يهمل الحجاج امر اقليم السند، باب الهند الذى اصبح يجاور اخر حدوده الشرقية، واختار الحجاج ابن اخيه محمد بن القاسم الثقفى قائدا للحملة السندية. وقاد محمد بن القاسم جيشه عبر مكران متجها نحو ثغر الديبل حيث انضم الى جيش المسلمين جموع كثيرة من رجال الميذ والجباليين (الزط)^(١). وقد افاد المسلمون من رجال الميذ والزط، الى جانب شجاعتهم فى الحرب وشدة جلدتهم فيها، معرفتهم بمسالك السند ودروبها واحوال

(١) قبيلتان سندية هاجر كثير من رجالهما الى خارج بلادهم لقرط ما كانوا يعانونه من سوء معاملة الحكومة البرهمية، لاذ كانوا فى عداء للبوذيين الذين يحرم عليهم امتطاء الدواب او ارتداء غالى الثياب، ولم يكن يباح لهم من المهن والصرف الا ادوزها.

أهلها وأسا ليهم فى النزال. واستمر القتال بين الفريقين المتحاربين فى عنف بالغ انتهى الى فرار امير السند داهر وقلوله من الميدان.

وواصل محمد بن القاسم زحفه فبلغ مدينة «نيرون»^(١). على الضفة الغربية للسند ولما وصلها أتاه وفد كهنتها البوذيين وأبزروا له أمانا صدر اليهم من الحجاج، فأمنهم ودخل المدينة دون قتال. وتقدم المسلمون بعد ذلك يتمون فتحهم، فاستولوا على مدينة سوان دون مقاومة. ثم تركوها الى مدينة سيسام حيث قضوا على مقاومة من بها من الجات (الزط). وفى ذلك الوقت أعد رجاداهر، ملك السند، جيشا ضخما واستعد للدفاع وراء حصن راوار، فما كان من محمد بن القاسم الا أن عبر النهر الى الضفة المقابلة التى يقوم عليها الحصن، ووجدوا أنفسهم يقفون وجها لوجه أمام أكبر جيش اعترضهم منذ وطئت أقدامهم أرض السند. واستمر القتال سجالا أربعة أيام كاملة أظهر فيها المسلمون بسالة متقطعة النظير وقتل داهر وتقدم المسلمون لحصار الحصن واستولوا عليه بعد مقاومة سيرة. وزحف المسلمون بعد ذلك صوب الشمال مشرقين حتى بلغوا مدينة برهماباد، وكان قد فر اليها أبن داهر بعد سقوط راوار، وأقتحم المسلمون المدينة على أهلها بغتة وعنه فلم يملك ابن داهر الا الفرار وشمالا، مستجيرا بملك كشمير. وأقام محمد بن القاسم بهذه المدينة فترة من الزمن دبر فيها: شئون المناطق المفتوحة ونظم ادارتها، وأكرم رؤساء الهنادكة من رجال الدين وأطلق لهم حرية العبادة على أن يوالوا المسلمين ويدفعوا مايفرض عليهم من جزية عن طيب خاطر. وبعد قليل، استأنف محمد بن القاسم جهوده الحربية، فأنجحه بجيشه نحو حصن «أرور» وكانت زوجة داهر وابنه قد لجئا اليها واحتميا بها، ولكنهما لم يكادا يسمعان باقترب الجيش العربى حتى أسرعا بالرحيل وسلمت الحامية الحصن

(١) تعرف ايضا باسم «نيرانكوت» وموقعها حيدر آباد السند الحالية.

دون مقاومة، وكانت الخطوة التالية من خطوات الفتح مدينة «باكستان»، أعظم مدن السند الاعلى وأقوى حصونه، وقد قاومت المدينة مقاومة عنيفة، ولكنها لم تلبث أن خضعت وسلمت وأقبل الاعيان والتجار واصحاب الحرف الذين كانوا يعانون من ظلم البراهمة وأعلنوا، ولاءهم فأمنهم محمد بن القاسم على أنفسهم، وأموالهم. ودل احد البراهمة محمد بن القاسم على مكان خفى بأنه المعابد القريبة كان ملوكهم يود عون فيه أموالهم وكنوزهم فوجد به المال الكثير مما يمكنه من أن يرد إلى بيت مال المسلمين ضعف نفقات الحملة السندية. وكتب ابن القاسم بعد ذلك الى الحجاج يستأذنه في فتح مملكة قنوج أعظم امارات الهند ولكن الرسل واقعه بوفاة الحجاج ثم وفاة الوليد بن عبد الملك من بعده وانتقال الخلافة الى سليمان الذى أرسل يستدعى فاتح السند للقدوم اليه. ولم ينس سليمان أن أخاه (الوليد) قد بذل الجهد الجهد لعزله من ولاية العهد وحرمانه من تولي الخلافة ليمهد الطريق لتولية ابنه، وكان يؤيده فى هذا المسمى الحجاج ومحمد بن القاسم، ولهذا لم يلبث الخليفة سليمان بن عبد الملك أن صب جام غضبه على محمد بن القاسم وأصدر أمره بعزله عن السند وولى مكانه يزيد بن أبى كبشه فقبض على ابن القاسم وقيدته وأرسله فى حالة مهينة الى العراق. وحزن أهل السند لما أصاب محمدا واحتفظ أهل الكيرج بصورة كانوا قد رسموها له.

وقرر اهتمام الخلافة من بعد ذلك بأمر الفتوح فى شبه القارة الهندية، إذ كانت بوادر الانحلال والضعف قد بدأت تظهر فى الدولة الاموية. فى خنيج حرصت الدولة العباسية من بعدها على عدم التوسع الكثير فى الفتح بعد أن عظمت رقعة الدولة الاسلامية وترامت أطرافها. يضاف الى ذلك أن الولايات السندية، فضلا عن جديها النسبي وضعف خراجها، كانت لاتزال محوطة فى الشمال والشرق بامارات قوية يحكمها الهنادكة، كما كان سكان البلاد

أنفسهم قد طفقوا بدورهم يثورون في وجه ولائهم من العرب الذين حادوا في الغالب عما استنته محمد بن القاسم من الرفق بالرعية وإشاعة العدل والتسامح بينهم. وهكذا شغل أكثر الولاة المسلمين في السند باقرار الامن والسلام بداخل البلاد وعلى حدودها، فانصرفوا عن التفكير الجدى في المضى فيما بدأه محمد بن القاسم من الفتوح. وأخذت الاضطرابات تنتشر في السند حتى قامت بين القبائل العربية نفسها هناك من القيسية واليمينية الذين لم يتركوا أى بقعة حلوا بها في أراضي الدولة الاسلامية الواسعة، سواء في أرض الدولة الاسلامية الواسعة، سواء في أرض الشام أو بلاد الاندلس أو السند، الا واعتركوا فيما بينهم بها. وزاد من تفاقم الاحوال بالسند فغاذ الخوارج والشيعة، والقرامطة اليه، فانكسرت املك المسلمين هناك من جراء ذلك كله فلم يبق لهم الا المنصورة، والمملتان. وقد أنتهى أمر بلاد السند كلها الى استيلاء الغزنويين عليها حين أقبلوا على الهندستان فاتحين أواخر القرن الرابع الهجرى، فكانت فتوحاتهم بداية حقبة جديدة في تاريخ شبه القارة الهندية كلها، أصحابها من المجاهدين المسلمين ولكن ليسوا من العرب.

ويمكننا في هذه المرحلة أن نحدد النتائج الاساسية للفتح العربى للسند فيما يلى:

أولاً: لقد وفد على السند أفخاذ من القبائل العربية، التى كان قوام جيش الفتوح فى الغالب منهم، فاستوطنوا هذه البلاد ثم اصهروا الى أهلها مما يعد دليل على ما قبل أفخاذ أخرى لهم بأغلب البلاد التى فتحوها.

ثانياً: شاركت القبائل العربية مشاركة ناجحة فى نشر تعاليم الدعوة الاسلامية والعربية، لغة وكتابة، بين السنديين بفضل من صاحب حكاهم وأمرأهم من علماء المسلمين أمثال الربيع بن صبيح البصرى أشهر المحدثين وأولهم تدويناً للحديث فلم يمض بضع عشرات من السنين على

فتح السند حتى طفقت أفواج من أهله تترى تشارك في بناء الثقافة الإسلامية والغربية وتبرز في ميادينها. فكان منهم علماء في الحديث، واللغة والادب مثل ابي معشر نجيح السندی المحدث صاحب المغازي، وابن الاعرابي وأبي عطاء السندی المفضل الشاعر وأبو اليزيد طيفور بن عيسى البسطامي المتصوف.

ثالثاً: اذا كان الفتح العربي للسند من الناحية السياسية حدثاً لأهمية له في التاريخ الإسلامي الا أنه صير هذه البلاد جزءاً من الدولة الإسلامية تخضع لنظامها وتجري عليه أحكامها. وكان للعرب أكبر الفضل في إعادة الاتصال الثقافي بين القارة الهندية وبلاد الشرقين الاوسط والادنى. رابعاً: جنى العرب بدورهم من فتحهم هذا كسباً عظيماً للثقافة الإسلامية. فعندما قدموا هذا البلاد واختلطوا بأهلها، وجدوا عندهم من فنون المعرفة وألوان الحضارة ما بهرهم فالفلسفة الهندية، وفروعها من الفلك والطب والرياضيات، كانت قد بلغت من الرقي شأواً بعيداً وغدت تزخر بنظرياتها وقوانينها ومبادئها، وكذلك، الفنون على اختلاف ضروبها والدراسات الدينية لاسيما ما كان منها خاصاً بعلم الكلام والتصوف.

ويقول أ.ب. هافيل (E.B. Havell) «ان المسلمين مدينون للهنداكة أولاً، لاليونان، بما وصلهم من مختلف ألوان المعرفة والثقافة الجديدة في فجاء حياتهم سواء في الفلسفة أو في الرياضيات أو الفلك أو الطب، وقد طلبوها من بعد ذلك عند اليونان حين تمكنت من أنفسهم محبة العلوم واشتد شغفهم بها»^(١). وما يؤيد رأيه هذا أن أول كتب الفلك والرياضيات حملت الى بلاط الخلافة وكان ذلك أيام المتصور العباسي، هي كتاب أبرهما سد

(1) The History of Aryan Rule in Indian, PP. 254-56.

هانتا «المؤلفة العالم برهميكيت وتذكره الكتب العربية باسم كتاب «السند هند»، وهو أقدم الرسائل الفلكية على الإطلاق اذ يرجع تأليفه الى عام ٤٢٥ ق.م، وكتاب «هند كهاديكا» المعروف باسم «أزكند»، ثم كتاب «آر بهت» المعروف باسم «أرجهند» أعظم الفلكيين، والرياضيين الهنود، ومن أول هذه الكتب يعتقد أن العرب تعلموا الارقام الحسائية، والنظام العشري. وقد نقلت هذه الكتب الفلكية والرياضية مع طائفة أخرى من الكتب الطبية الى العربية ببغداد فى منتصف القرن الثانى الهجرى بمشاركة علماء من المسلمين واشراقهم من أمثال ابراهيم بن حبيب الغزارى وابى الحسن الاهوازى، ويعقوب بن طارق - ويشيد الجاحظ، علامة العرب، بذكر الهند فى بيانه فيقول «أنما الام المذكورة من جميع الناس أربع: العرب وفارس والهند والروم».

لم يكن فتح العرب للسند، أواخر القرن الاول الهجرى، الا احتلالا لولاية واحدة، فى أقصى الغرب، لاهى بالواسعة الرقعة ولاهذات الموارد الغنية والارض الخصبة، وبدأ الفتح الاسلامى لهذه البلاد فى أوسع مداه، حين شرع الغزنويين الاتراك أواخر القرن الرابع الهجرى، يطرقون أبواب شبه القارة الهندية، ويتوغلون فيها، بعد أن أقاموا لهم بخارجها دولة واسعة ضمت غزنه وسيستان ولفغان وخراسان وأغلب بلاد ماوراء النهر. وتعد فتوح الغزنويين الهندية بداية فتح المسلمين الحقيقى لشبه القارة الهندية، ذلك الفتح سرعان ما انتهى بالفاتحين الى أنقاذهم من هذه البلاد مقاماً دائماً لهم. ومؤسس الدولة الغزنوية التى أقتحم اصحابها الهند هو سبكتكين، وكان غلاماً لألبتكين صاحب غزنه، جلب من تركستان الى بخارى فنيسابور ثم خلف سيده عليها عام ٣٦٧هـ / ٩٦٦م. واتصف سبكتكين هذا بالطموح وقوة العزيمة فأفلق فى توحيد صفوف الاتراك والافغان فى أمارته وسيرهم لفتح

لمغان وسيسستان وخراسان ثم استدأريهم من بعد ذلك واندفع عبر مسالك الهندكوش الوعرة ينهض الجهاد بغزو بلاد الهنداكة. ولئن لم تكن حروب سيكتكين الهندية هذه الامجرد غزوات، فهي التي مهدت سبيل الفتح امام جيوش المسلمين فيما بعد على كل حال.

وعندما توفي سيكتكين عام ٣٨٧هـ/٩٩٧م خلفه ابنه محمود الذي ورث ملك السامانيين كله في خراسان وبلاد ماوراء النهر، كما قضى على سلطان البويهيين في الري، وهزم السلاجقة والقوا خاننيين، وتوغل في بلاد فارس، وملك اقليم قزوین كما فتح بلاد الغور في الهندكوش، فيما بين غزنه وهرات، ونشر الاسلام بين اهلها على نطاق واسع لأول مرة.

وهكذا امتد سلطان محمود الى آفاق بعيدة، وذاع صيته في انحاء بلاد المسلمين. وما لبث هذا الأمير المحارب ان ولى وجهه شطر الهندستان، التي رأى فيها ميدان الجهاد الاكبر فزاعها سبع عشرة مرة في مدى سبعة وعشرين عاما، فيما بين عامي ٣٩١هـ/١٠٠٠م و٤١٧هـ/١٠٢٦م. حتى خضع له شمال شبه القارة الهندية من بنارس الى غزنة ومن الهملايا الى الدكن ومن المعروف ان الهند لم تكن غريبة على محمود، فقد سبق له ان شارك والده في غزواته لها من قبل ممايسر له الاطلاع على احوالها والوقوف على قدر غير قليل من اساليب القتال عند اهلها. وفي عام ٤٢١هـ/١٠٣٠م، توفي محمود، وقد اتخذ ابنه مسعود «لاهور» مقرا لحكمه، وتوالى على حكم الهند ابتاءه واحفاده الى ان انتهت الأسرة الغزنوية عام ٥٤٧هـ/١١٥٢. واذا كانت فكرة الجهاد التي تسلطت على محمود هي التي دفعت بهم الى توالى غزورهم للهند، وهذا بالاضافة الى ما كان لكنوز هذه البلاد واثرائها الطائل من اغراء، فقد كان من العوامل البارزة التي ساعدت على انتظامهم كذلك ما كان يغلب عل الامراء الهنداكة من تحلل اجتماعي جعلهم ابدا

يقدمون مصالحهم الخاصة ومآربهم الشخصية على كل شيء فلا يغيرون عنها حولا، ولا حتى بقدر ضعيف، في سبيل امهم الكبرى. وهكذا كانت الثقة والتماسك والتعاون لا وجود لها بينهم، فلم تغن بذلك كثرتهم البالغة عنهم شيئا امام الغزاة الذين كانوا على قلة عددهم مجتمعين على اخلاص تام لهدفهم في تعاون ونظام وثيق محكم. ويتحدث المؤرخ الهندوكي براساد (Prasad) عن محمود الغزنوي في كتابه (Medieval India pp. 71-77) فيقول: ان محمودا لبعد في نظر المسلمين حتى اليوم غازيا ومجاهدا كبيرا اخذ على نفسه القضاء على الشرك في مهاد الوثنية. وهو في نفس الوقت عند الهنادكة طاغية مخرب حطم مدنهم ودمر معابدهم واذى شعورهم الديني في كثير. ولكن المؤرخ المتصف حين لا يسقط من حماية تقاليد العصر الذي كان يعيش فيه، وسماته واعتباره، لا يسهه الا أن يقرر أن محمودا كان زعيما بارزا من خيرة القادة والزعماء وحاكما حازما وجنديا عبقريا من الطراز الأول، أنصف بالعدالة ورعاية الفنون والعلوم فهو جدير بأن يعد من بين اعظم الملوك طرأ.

وبانتهاء حكم الأسرة الغزنوية توالى على بلاد الهند دول اسلامية كثيرة. فقد ورثت الدولة الغورية، الدولة الغزنوية، واستمرت الدولة الغورية قائمة حتى أوائل القرن الثالث عشر الميلادي عندما استبد «الماليك» بالحكم لمدة تقرب من القرن، (١٢٠٦ - ١٢٩٠) حتى خلفهم الامراء المخلجين^(١) (١٢٩٠ - ١٢٩٠).

(١) يرى بعض المؤرخين أن المخلجين ينسبوا الى الترك، بينما يرى البعض الاخر انهم ينسبون الى قليج خان، أحد اصهار جنكيزخان. أما ما كان الامر فان المخلجين قد تأثروا بالبيئة التي عاشوا فيها.

- ١٣٢١) واعقبهم دولة ال تغلق (١٣٢١-١٤١٢)^(١). وفي عهد السلطان محمود - آخر سلاطين هذه الاسرة - وقعت غزوة تيمورلنك للهند، ولم تلبث دلهي أن سقطت في يد احد القواد التيموريين عام ١٤٠٠. وكان الغزو التيموري، بلاجدال، العامل الاكبر الذي أدى الى تفكك هذه الدولة. وظهرت في دلهي أسرة السادات على يد خضر خان نائب التيموريين واستمرت هذه الاسرة في الحكم (١٤١٤ - ١٤٤٨) حتى ورثهم اللدهيون الافغان. وفي الواقع لم يكن خضر خان غريبا عن الهندستان او في أصله رجلا من رجالات تيمور، فقد نشأ عند ناصر الملك مروان أمير الملتان، ثم مالبت فيروز تغلق أن اقامه عليها بعد موت سيده. وعندما شاهد الاضطرابات في الدولة عقب موت فيروز تغلق سقطت الملتان وأميرها، لكن خضر خان هرب بعد ذلك إلى تيمورلنك حين غزا هذه البلاد، فرضى عنه ونصبه عند رحيله نائبا له هناك. حافظ صاحب دلهي الجديد على ولائه الاسمي لتيمور واولاده في الهند، فكان يجرى الخطبة له ثم باسمه، وكذلك فعل بالسكة، كما لم يفته كذلك أن يبحث بين الفينة والفينة بقدر من المال والهدايا الى أصحاب سمرقند.

وهكذا أدت غزوة تيمورلنك الى اضعاف كيان الدولة الاسلامية في الهند التي انفصل عنها أغلب ولاياتها الكبرى انفصالا تاما، وأعلن أصحابها استقلالهم بها، ولم ينجح سلاطين دلهي في بسط نفوذهم على هذه الولايات عموما من جديد الا في عصر الدولة المغولية التي أقامها احماد تيمورلنك نفسه بالهندستان في القرن السادس عشر. وفيما يلي بيان بهذه الولايات او الامارات المستقلة.

(١) مؤسس هذه الاسرة هو السلطان غياث الدين تغلق، تركي الاب من قوم جغتاي من البنجاب، بدأ حياته جنديا بسيطا فظل يرتقى بجدته واجتهاده حتى بلغ مرتبتين ومالبت أن جسده اهان حكم السلطان علاء الدين الخليجي حين ساهم بجهود بارزة في دفع المنول عن الحدود الغربية.

١- جونيور:

هو اقليم واسع كبير يقع الى الجنوب الشرقى من دلهى، وكانت من اعظم المراكز الاسلامية وساعد على قيام هذه النهضة طائفة كبيرة من العلماء كانوا قد لجئوا الى هذه البلاد هربا من وجه الغزو التيمورى فلقوا بها كل ترحيب واکرام وقد استقلت هذه الامارة عن دلهى ثم استولى عليها اللودهيون الافغان.

٢- البنغال:

يعد هذا الاقليم من أخصب مناطق الهندستان الشرقية وأغناها وفي مطلع القرن السادس عشر صارت هذه الإمارة من أقوى الإمارات الهندية وأعزها جانبا وقد استقل بها حسين شاه الذى يقال بأنه دعا الى دين جديد يجمع بين عقائد الهندوكيين والمسلمين الذين انتشروا فى البلاد وتولوا الحكم فيها. وخلف الامراء الافغان هذه الاسرة الحسينية بهذه الامارة حتى انتزعها السلطان أكبر من أيديهم أواخر القرن السادس عشر.

٣- الكجرات:

تعد هذه الامارة ثانی امارات الهند الاسلامية بعد دلهى، وباب التجارة الهندية الغربية منذ القدم ومنفذها الى افريقية واسيا. وكان اول من اقتحم، الكجرات من امراء المسلمين محمود القزنوى وحطم معبد سومنات أحد مقدسات الهنادكة العظمى، ولكن سلطان المسلمين لم يرسخ فيها الاعلى ايدى علاء الدين الخليجي عام ٦٩٧هـ/١٢٩٧م. وقد أعلن مظفرخان، حاكم هذا الاقليم من قبل سلطنة دلهى، استقلاله به عام ٨٠٤هـ/ ١٤٠١م. وذلك على أثر الغزو التيمورى للهندستان وظلت الكجرات على هذا الوضع حتى ضمها أكبر، ثالث سلاطين المغول وأعظمهم الى ملكه عام ٩٨٠هـ/١٥٧٢م.

٤- مالوة:

وتقع شرقي اقليم الكجرات، وكان علاء الدين الخلجي اول سلطان، مسلم ضمها الى ملكه. وانتهاز اميرها لاورخان الغوري، وكان من رجال فيروز تغلق فرصة الفرضى التي عمت البلاد عقب الغزو التيمورى فأعلن عام ٨٠٣هـ/١٤٠١م، استقلاله بها، وأخذ من مدينة دهر حاضرة له، وخلفه ابنه ألب خان (الملقب يهوشك شاه) عام ٨٠٧هـ فنقل حكومته الى ماندو التي زحرت بجملته من المنشآت، الضخمة فى عصره. وشجع خصب اراضى مالوه السماع حكام دلهي وجونيور والكجرات وكانت جميعا تجاورها. وعندما منى هوشك شاه بهزيمة شديدة فى حروبه مع الكجرات خلفه على العرض ابنه غازى خان الذى غلبه وزيره محمود الخلجي على امره فقتله وحل مكانه ولما ضعف شان خلفاء محمود الخنجي من بعده بانصرافهم عن الاهتمام بشئون الدولة انتزع البلاد منهم اخرا الاربهادرخان صاحب الكجرات عام ٩٣٧/١٥٣١م. ليستخلصها همايون، ثانى سلاطين المغول، لنفسه منه بعد ذلك بسنوات اربع.

٥- خاندش:

أنسلخت هذه الامارة عن دلهي، وتقع الى الجنوب من مالوه فيما بين تلال الوندهايا والدكن. وقد شجع ثراء الاقليم وخصب اراضيه حاكمه ملك راجا فاروقى على الاستقلال به اقتداء بدلاور خان الغوري امير مالوه. وعندما ضعف خلفاء راجا فاروقى خضعت خاندش لتفوذ سلاطين الكجرات لاسيما فى عهد السلطان محمود بيكر المكجراتي، ثم ضم سلطان المغول اكبر هذه الامارة الى ملكه عام ١٠١٠هـ/١٦٠١م

٦- الدكن:

لم يتمكن احد من سلاطين دلهي منذ وفاة محمد تغلق ان يسيطر نفوذه الى ماوراء تلال الوندهايا جنوبا، فقد تزعم امير يدعى علاء الدين كانكوى (جنجو ظفرخان حركة اضطرابات واسعة في الدكن، فاعلن خروجه على سلطان دلهي ووسط نفوذه على كافة اقاليم الدكن التي كان كل من علاء الدين الخلجي ومحمد تغلق قد انتزعاها من الامراء الهنادكة في الهضبة الهندية الوسطى والسهل الجنوبي واصبحت بلاده تعرف باسم سلطنة «بهمنى» نسبة الى جد له كان يدعى هو بهمنى ابن اسغنديا احد ملوك الفرس الاقدمين (موقعهما اليوم وهو اقليم بومباي وولاية حيدرآباد الدكنية). وبلغت بلادهم اوج قوتها بفضل وزيرهم محمود جوان الذى كان اول من انزل هزيمة ساحقة براجا امارة «فيايانكر» الهندية. وبعد وفاة الوزير محمود جوان بعامين انفرط عقد سلطنة بهمنى تدريجيا حتى اذا ما اطل عام ٩٣٢هـ/١٥٢٥م اسدل الستار نهائيا على هذه الدولة التي عمرت قرابة قرنين من الزمان فقسمت اراضيها الى خمس ممالك اسلامية مستقلة متحاربة على الدوام هي برار وبيجاپور واحمد نكر وغولكونده ويدر^(١).

وهكذا كانت الهند مفككة الى عدة دول متجاورة متقاتلة، ولكن من الممكن القول ان التفوق الاسلامي كان حاسما في الشمال ووسط الهند، اما الهندوكية فقد ارتكزت على معاملتها العسكرية والسياسية في الجنوب. ويمكن القول ايضا ان مطلع القرن الخامس عشر كان يشير الى حاجة المناطق الشمالية والوسطى الى حكومة قوية تستطيع ان توقف الصراعات المحلية، وتبلور الموقف في الشمال ليصبح فيه دولة لودھية افغانية واخرى

(١) استقلت برار في عام ١٤٨٤، وبيجاپور في عام ١٤٨٩، واحمد نكر في عام ١٤٩٨ وغولكونده في عام ١٥١٨ ويدر في عام ١٥٢٦.

كجراتية (اسلامية) في الشمال الغربى وكانت بداية الدولة اللوديهية لاتبشر بقدرتها على خلق حكومة قوية يكون لها اليد العليا فى حكم البلاد، بل لقد استشرت الصراعات بين رجال الاسرة الحاكمة اللوديهية نفسها فكانت فرصة واسعة امام الامراء الاقطاعيين ليتخففوا من اعباء التبعية للاسرة اللوديهية، واعلنوا الثورة عليها. فكانت هذه الظروف هى التى مهدت الطريق امام اباى، صاحب غزنه، ليندفع بجيوشه الى سهول الهند ليستولى على دلهى، وليؤسس امبراطورية مغولية حضارية فى الهند.

ونتيجة لهذه الفتوحات كلها انتشر الدين الاسلامى فى جميعا انحاء الهند، ولكن من الملاحظ ان هناك عاملا آخر كان اكثرتأثيرا فى انتشار الاسلام فى الهند، وهو سبيل الدعوة الدينية السلمية التى سارت مع ركب الحياة وتطورها. فعن طريق التجار والتصالاتهم، وعن طريق الفقهاء أو الوعاظ ودورسهم، وعن طريق العلماء والمتصرفة ورحلاتهم ومدارسهم انتشر الاسلام بين الهنود. وهؤلاء جميعا كانوا فى معظمهم من العرب او المثقفين بالثقافة العربية، فى حين ان الفتوح الاسلامية - باستثناء الفتح الاول الذى قاده محمد بن القاسم - قامت بها جيوش وعناصر غير عربية من الترك والفرس والمغول.

وهذه نقطة جوهرية تتخذ اساسا لدراسة الاسلام فى الهند، فإن معظم هذه الجيوش والعناصر والدول التركية والمغولية كانت فى معظمها حديثة عهد باعتناق الاسلام وقد نقلت معها الثقافة الفارسية ومظاهر الحياة التركية. والفارسية والمغولية، ولهذا انتشرت فى المجتمع الاسلامى بالهند الفارسية لغة الثقافة فى ذلك العصر، واللغة الأوردية^(١). ولم تنتشر اللغة العربية، وبالتالي

(١) أعظم لغات شبه القارة الهندية وهى لغة آرية وضع قواعدها ونحوها علماء المسلمين وكلمة «أوردو» معناها المعسكر، والمقصود هنا معسكر اسرى للمغول والترك والمسلمين حول دلهى حيث نشأت هذه اللغة فبدأت بالظهور فى القرن العاشر الهجرى. والفاظها مزيج من العربية والفارسية

لم تزدهر الثقافة العربية في الهند ازدهارها في الاقاليم والدول الاسلامية الأخرى، وساعد على هذا ان معظم العلماء والشيوخ الذين وفدوا على الهند كانوا من علماء ما وراء النهر، وهؤلاء كانوا من اتباع مذهب ابي حنيفة يعتمدون على كتب المتأخرين من فقهاء هذا المذهب، كما كانوا شغوفين بعلوم اليونان القديمة، ولغتهم الثقافية الاثيرة لديهم هي اللغة الفارسية ولهذا اصطبغت الثقافة الاسلامية في الهند بهذه الصفات الثلاث، ولم تقم على اسس سليمة قوية من الثقافة العربية. ولايعنى هذا ان الهنود لم يعرفوا اللغة او المؤلفات العربية بل لقد عرفوها وانتشرت بينهم وتعلمها الكثيرون منهم وألفوا بها. ولكن مانعني هنا انها كانت أقل انتشارا وتأثيرا في المجتمع الاسلامي في الهند اذا قورنت بالثقافتين الفارسية والتركية المغولية.

٢- امبراطورية المغول الاسلامية في الهند:

قامت الدولة المغولية بشبه القارة الهندية في القرن السادس عشر، فوصلت بالحكم الاسلامي في هذه البلاد الى ارقى صوره، وبنفوذ المسلمين الى اوسع مداه، وبالعقيدة الإسلامية إلى اقصى درجاتها من الذبوع والانتشار. فقد تمكنت هذه الدولة من تحويل ملايين عديدة من اهل الهند عن معتقداتهم القديمة الى دين المسلمين، وعن فنونهم ولغاتهم ورسومهم الى فنون المسلمين ولغاتهم ورسومهم. وقد عاصرت هذه الدولة، اول نشأتها، دولتين اسلاميتين فتيحتين كبيرتين هما: الدولة الصفوية الشيعية في فارس والدولة العثمانية السنية. وكانت الدولة المغولية - موضوع هذه الدراسة - احدث هذه الدول جميعا، وكان اصحابها من اصلااب المغول والترک الذين انزلوا الخراب والدمار بكثير من بلاد العالم الإسلامي. ولايكاد انسان في المشرق

* والتركية السنسكريتية. وهي في قواعدها آرية خالصة وتكتب بالحروف العربية مع الاضافات الفارسية وهي اليوم لغة باكستان الاولى. اما اللغة السنسكريتية فهي اشهر لغات الهند الارية القديمة واعرقها، وهي اليوم لغة جمهورية الهند الحديثة.

الإسلامى يسمع كلمة مغول حتى تغفز الى ذهنه صورة من المعارك الدموية
الرهيبه التى كانت تنتهى باهرامات بنى من جماجم القتلى عند قدمى
خانات المغول وقوادهم غير أن هذه - الصورة المفزعة قد حجبت عن اهل
الشرق صورة رائعة من صور الحضارة المغولية التركية عاشت زهاء خمسة
قرون ونصف، ونقصد بذلك الدولة المغولية فى الهند. لقد انقلب ابناء واحفاد
تيمورلنك وجنكيز خان، بفعل الحضارة الإسلامية ودخولهم فى الاسلام الى
بنائين للمدنات، وعملوا على تألف سكان الهند واتحاد شعوبها لتقوى بهم
دولتهم وترسخ أسسها. وظلت هذه الدولة المغولية تحكم الهند أكثر من ثلاثة
قرون حتى انتزعها البريطانيون منها فى منتصف القرن التاسع عشر.

يعتبر بابر (١٥٢٦-١٥٣٠) من عظماء التاريخ الاسلامى بصفة عامة،
وتاريخ الهند بصفة خاصة، فهو مؤسس دولة المغول فى الهند، وبابر، اوبر، هو
الاسم الذى اشتهر به، وهو يعنى «النمر» واما اسمه الحقيقى فهو ظهير الدين
محمد بن عمر شيخ ميرزا. وانهدر من ناحية الاب من سلالة تيمورلنك
وكذلك من سلالة الفاخ المغولى الشهير بجنكيز خان. ولد بابر فى عام
٨٨٨هـ/١٤٨٣م، وقد توفى عنه ابوه صغيراً ليصبح على عرش فرغانة
مهيب الجناح بين عدد كبير من الطامعين فى عرشه. واتقشع عن السلطان
الفتى بابر أكبر خطر كان يتهده بموت عميه احمد ميرزا ومحمود ميرزا
حاکمى سمرقند، ويتطلعان الى السيطرة على فرغانة. واستطاع بابر بعد ذلك
ان يستولى على سمرقند، عاصمة وسط آسيا وحاضرة التيموريين. وهناك اقليم.
نفسه على عرش جده الاكبر تيمور ولم يكن قد تجاوز الخامسة عشرة من
عمره. وفى ملكه الجديد اعتراه مرض فاستغل وزيره الطموح فرصة غيابه
ومرضه واقام على عرش فرغانة جها نجير الاخ الاصغر لبابر، مشيعا ان بابر قد
مات.

وبعد شفاء بابر من مرضه اسرع بالخروج من سمرقند متجها نحو فرغانة لاستعادتها ولكن لم يكد يغادر سمرقند حتى استولى عليها ابن عم له يدعى على. وبذلك فقد ملكه هنا وهناك ولم يبق تحت يده فى هذا العام (١٤٩٨) غير مدينة خوقند، وهى مدينة صغيرة فى الطريق بين فرغانة وسمرقند. ولكنه تمكن من استعادة فرغانة فى عام ١٤٩٩ وسمرقند فى السنة التالية، غير ان قبائل الازبك^(١). لم تدعه يياشر حكمه فى سلام ولم يلبث ان هزم امامهم فى معركة عنيفة عند ارشيان فى عام ١٥٠١ ونجا بحياته بصعوبة بالغة. وبذلك فقد ملكه ثانية فى كل من سمرقند وفرغانة. وعندئذ ودع بابر وطنه الحبيب فرغانة، وبدأ يحاول تكوين ملك جديد وراء جبال هندكوش ويعتبر عام ١٥٠٤ عاما سعيدا فى حياة بابر، ففى هذا العام تمكن من هزيمة الافغان والاستيلاء على مدينة كابل، وبذلك فتح له الطريق للاستيلاء على مدن افغانستان الكبيرة الاخرى قندهار وهرات وبدخشان. واصبحت هذه البلاد بالنسبة له بمثابة قاعدة أكثر ثباتا وقوة يستطيع أن يعتمد عليها فى صد القرى المحيطة به، بل التطلع الى التوسع فى اتجاه الهند. لاعلى اعتبار أنها أرض جديدة يريد الاستحواذ عليها، وانما على أساس أنه هو وريثها اذ كانت من قبل للتيموريين. فقام بحملات الى داخل الهند وتمكن من ان يضع يده على بعض الاقاليم وخاصة «بهيرة» فى عام ١٥١٩.

وكانت امور الهند الداخلية تفرى بابر بمتابعة الفتح والتوسع فيها. ففى مطلع القرن السادس عشر كانت أسرة اللوهدى التى حكمت الهند تعاني من اضطراب شديد وتقوى الهندوكيون وكونوا جبهة قوية ضد الدولة اللوهدية.

(١) كلمة «أزبك» تسمى «سيد نفسه» (أى المستقل). وكان الازبك جماعة من الرحالة تخرج فى المناطق الشمالية الشرقية من بلاد فارس، وكانت وثنية لم اعتنقت الاسلام. ونظرا لتفكك هذه القبائل لم يكن لها تاريخ واضح حتى اذا ما استطاع محمد الشيبانى ان يسيطر على قسم كبير منها، فى نهاية القرن الخامس عشر، برزت هذه القبائل فى تاريخ المنطقة.

وتوجهات أخرى إنسانية . ونستطيع أن نعين بداية منحاه الصوفي في مثل هذه الأبيات من ديوان « أقول لكم » ١٩٦١ .

ذات صباح أشرقَت لي حقيقة الحياة

واليت ضمن قصيدة طويلة ذات ثمانية أقسام ، تحمل ثمانية عناوين مختلفة ، في القسم الخامس منها أبيات تحت عنوان القديس . وكلها موضوعات تدور حول الإنسان ، ومعظمها تأملات نفسية روحية أشبه بالمولودج الداخلي ، أى حديث النفس للنفس ، المجدد لرؤية نفسية أو موقف تأملى يطرح فيه الشاعر ألوانا من الروى التأملية الروحية عن الحياة والإنسان . يقول في مطلع القسم الخامس المسمى « بالقديس »

إلى .. إلى ، يا غرباء ، يا فقراء ، يا مرضى

كسورى القلب والأعضاء ، قد أنزلت مائدتى

إلى .. إلى ،

لنطعم كسوة من حكمة الأجيال مغموسة

بطيش زماننا الممراح

تكسّر ، ثم نشكر قلبنا الهادى

لبرسنا على شطّ اليقين ، فقد أضلّ العقل مسرّانا

ويظل في رحلة الكشف هذه إلى أن يقول :

وذات صباح

رأيت حقيقة الدنيا

سمعت النجم والأمواه وأنّهار موسيقى

رأيت الله في قلبى

السيف، وهى بلاد أجداده. وكانت مشاعر الامراء اشد سخطا على سلطانهم اللودهى السابق. لقد كان اللود هى ضعيفا اذا قيس بهذا الغازى العملاق القاسى الطباع. ولهذا امتشق الامراء الافغانيون السيف، وكانوا فى قتالهم للجيش المغولى على بأس شديد وكانت دقة معرفتهم للبلاد ومسالكتها من الامور التى اعانتهم على القتال لمدة طويلة.

ولما قام الامراء الراجبوت (الهندوكيين) بجمع صفوفهم ضد هذا الغازى الكبير، أثر بابر أن يترك امر هؤلاء الافغانيين مؤقتا، ليركز جهوده ضد الراجبوت وزعيمهم «رانا سنكا» الذى كان يسيطر على معظم الوسط والجنوب. وأصبحت المعركة المقبلة بين اكبر قوتين فى الهند، كل منهما يدعى انه صاحب البلاد. وكانت جبهة الراجبوت قوية وكانوا يعتقدون ان قوة الغازى الجديد ليست بقادرة على ان تفرض نفسها على البلاد كلها، واقل من ان تصمد امام العسكرية الراجبوتية المشهورة ولكن الراجبوت كانوا من تراث الماضى، ويعتمدون على أساليب الحرب والقتال التقليدية، بينما كان بابر اوسع افقا واكثر من استخدام الاسلحة النارية التى كانت العامل الحاسم فى كسب معركة «پانى پت» من قبل.

ولكى يقوض الراجبوت ادعاء بابر بحقه فى الملك والارض، ظلوا وراء الامراء الافغانيين حتى اقتنعوهم بالتحالف معهم ضد المعتصب، وايدوهم فى ان يتولى السلطنة واحد من الاسرة اللودهىة، وليس مغامرا وفد من خارج البلاد. وفعلا اعلنوا محمود خان سلطانا على البلاد، وامتشقوا الحسام باسم اعادة صاحب الحق الشرعى الى عرشه فى اجرا. وهكذا كان الخطر كبيرا على بابر وكانت القوات التى تحت يده قادرة على الصمود فترة، ولكن ليس على حرب طويلة الامكان. ومن ثم كان عليه ان يخوض معركة يكسر فيها ادعاء كسرة لقيامه لهم من بعدها، والاتعرض لسلسلة من الحروب لايعرف

كيف تنتهى. ولما كان من الضروري رفع معنويات جنده الى درجة الاستماتة فى القتال، لجأ بابر الى العامل الدينى ليصبح الدافع القوى الذى يحث جنده على القتال دون رهبة من الموت بل رغبة فى اعلاء كلمة الله. كان بابر مؤمناً بالله، ولكنه كان مكبراً وكان قواده على شاكلته. وحيث انه كان فى حاجة الى الفكر الدينى الخالص لكى يلقى فى روع جنده انه مقبل على حرب جهاد فى سبيل الله، وحيث انه كان فى حاجة الى نفوس متطهرة من كل الأثام لكى يضعها على مستوى المسؤولية الدينية ضرب هو المثل اولاً فى التخلص من كل ما يتعارض مع الايمان الكامل واقسم لىترك الشراب وليحطمن الكؤوس وليغفر الله عما سلف وخاصة ان التوبة تتبعها تضحية بالنفس فى جهاد الوثنيين (الهندوكيين).

وهكذا عبأ بابر جيشه وأعدّه للمعركة الحاسمة. واستطاع ان يخوض المعركة وهو واثق من صلابه جيشه وقدرته على احرار النصر وانتزاعه من يد الراجبوت. فلقد كان بابر يدرك ان الراجبوت ليسوا بالعدو السهل المنال وللتغلب عليه ينبغي ان تبذل كافة الجهود ضده. وفى معركة «خانواه» (٩٣٣هـ/١٥٢٧م)، وهى من اعنف المارك التى دارت فى القرن السادس عشر انتصر بابر اروع انتصار. ولم تقم لالراجبوت والافغانيين قائمة فى الهند لمدة طويلة. حقيقة بقى هناك من ظل متمسكا من الامراء الهندوكيين ومن الامراء الافغانيين بقلاعهم وحصونهم وبعض اقطاعاتهم ولكنهم لم يعودوا قوة كبيرة قادرة على اقتلاع الدولة المغولية التى ثبتت اقدامها بثقتهم «خانواه». ولئن مكن لبابر انتصاره عند «يانى يت» من الجلوس على عرش آجرا فقد تم له فى معركة «خانواه» القضاء التام على الخطر الراجبوتى الذى ظل يتهدد سلطان المسلمين بالهند قروناً كثيرة فلم تقم لهم قائمة من بعد ذلك أبداً. وبهذا النصر الذى لم يؤته احد من سلاطين الهند المسلمين منذ

يامام محمود الغزنوى ومحمد الغورى، طار صيت بابر وازدادت هيئته بين المسلمين فى الهند وتواحد مركزه على عرش أجرا وارسخ الأساس الذى قامت عليه الدولة الغزنوية فلم يمد يحارب دفاعا عن عرشه وتثبيتا له فصرط خروجه لتوسيع رقعة ملكه ويسط نفوذه وسلطانه فى الغالب.

وهكذا أصبح لباير ملك عريض، وطلق يعمل لبناء دولة اسلامية هوية. لقد حكم بابر كبادشاه او كسيد للهند مدة ثقل عن الخمس سنوات ولكن حكمه امتاز بالنشاط والعزم والعزم وهى الصفات التى امتاز بها فى تضالته الحربى فقد جعل من عاصمته اجرا مدينة جميلة تتخللها الحدائق النضرة والقصور الفخمة والحمامات والبحاريج والقنوات المائية. واصدر بابر اوامره بترميم المساجد واقام الخارس ومراكز البريد على مسافات متساوية وانشأ نظاما لنقل البريد السريع بين كابل واجرا وكان ينتقل خلال ملكه الجديد فى الهند ليتفقد احواله بنفسه فجذب بذلك قلوب رعاياه من الهنود وبدأوا يطمئنون لحكمه.

وكان نظام الحكم الذى اتبعه بابر هو النظام السائد فى عصره مع ادخال بعض التنظيم التيمورية. فجعل على كل اقليم نائبين له يقود احدهما الجند ويراقب جمع الضرائب ويرعى مصالح السكان ويتولى الآخر الإشراف على الارادات والمصروفات ويوازن بينهما ويدفع للجند والعمال اجورهم. كذلك كان من مبادئ التيموريين التى ساروا عليها بالهند الايتراخى العمال فى جمع الخراج والمكوس دون الحاق الأذى بالناس وحض نوابهم على اجراء العدل بين السكان جميعا لا يفرقون فى ذلك بين مسلم وهندوكى. على ان بعثرة بابر لما وقع بأيديه من اموال طائلة وكنوز باجرا وما ذهب اليه من بدخ فى المطاء والبذل حتى اطلق عليه اصحابه لفظة «قلندرى»^(١)، ثم رفعه

(١) قول ان «قلندرى» كان صاحب طريقة تدعو الى الزهد فى المال والنساء والقلندرى هو الزاهد من حكام الدنيا حتى لا يجد بكل ما حصل اليه يده.

التمعة عن رعاياه قبيل حرب «رئاسنكا» ادى ذلك كله الى اضطراب ماليته فذهب يفرض على الناس الضرائب من جديد.

وقد خلف بابر ثروة اديبة فى الشعر والنثر ضمنت له شهرة الاديب المطبوع الى جانب صيت الجندى الموهوب. وفضلا عما حوته سيرته بين دفتيها من شعر تركى كثير كان ينشده فى مناسباته فقد ترك ديوانا له بالتركية واشعارا اخرى كثيرة فارسية واصواتا فى الغناء والموسيقى. وتعد سيرته المعروفة باسم «بابرنامه» اعظم آثاره الادبية على الاطلاق وهى كتاب النشر التركى التقليدى بحق حتى اليوم. وقد كتبها بنفسه فى لغة تركية (جفتائية) سهلة واسلوب يدل على ذوق ادبى رفيع وينم عن تمكن صاحبه من اصول الثقافة الاسلامية واداب العربية والفارسية تمكنا تاما. وأغلب الظن ان الاجل لو كان قد امتد به لنقح فيها كثيرا ولصاغ الاخيرة على الخصوص فى اسلوب يتمشى مع رصانة الاسلوب فى أقسامها الاولى فلاتبقى اشبه يومييات تبعث الملل عند قارئها. وقد نقلت هذه السيرة الى الفارسية فى عهد اكبر حفيد بابر فى نهاية القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) كما نقلت الى بعض اللغات الأوروبية فى العصر الحديث. وادى بباير سعة اطلاعه التى تشيع فى سيرته الى اقتناء مكتبة قيمة خاصة به كان عليها قيم له يدعى عبد الله كتنا بدار وقد ضم اليها كذلك قسما من كتبة غازى خان لودهى حين استولى على حصنه بالبينجاب وبعث بالقسم الآخر الى ابنه همايون الذى كان يحرص على تنشئته تنشئة طيبة. وقد خلدت «بابرنامه» ذكر صاحبها فى عالم الادب والتاريخ كما خلدته حروبه وفتوحاته فى عالم الذاة والمخارين.

وتبين وصيته السرية «وصية نامة ومخفى» التى تركها لابنه وخليفته همايون فى وضوح مياسته فى الحكم وهى السياسة التى التزمها ابنه همايون

« أغنية الشتاء » ، التي يبدأها بالاعتذار للأصحاب لأن هذا العام أجبت الأرض فلم
تثمر الأشجار . يقول : -

شتاء هذا العام يخبرني بأنني
سأقضي وحيداً ذات شتاء
وأن ما مضى من حياتي مضى هباءً

وفي نفس القصيدة يذكر عبد الصبور أن غطيته هي شعره وهو من أجله .
صلب .

ويظهر كذلك تشاؤم الشاعر واضحاً كل الوضوح في آخر قصيدة في المجموعة
المسماة « مذكرات بشر الخافي » المجلد الأول ص ٢٦٣ حيث يصور الحياة وقد
سرى بها العفن متجاوزاً كل الحدود ، وحيث يبدو الإنسان مسخاً كئيباً في عيني
الإله .

وفي ديوانه « تأملات » تراه يشكو من تأثير حلم مفزع يعاوده من حين لآخر ،
يرى نفسه فيه وقد قتل ، وأفرغ جوفه ، وعلق معروخاً في متحف .. وهو يشير
بهذا إلى آماله البعيدة التي تصل به إلى حد تمزيق المازة ، وإعادة خلقهم من جديد
. فهذا هو حلمه القابع في ضميره والذي لا يفتأ يعاوده ويشغله ، وهو إعادة الحياة
الإنسانية بغية تنظيمها وتخليصها من فوضاها وتناثرها .

هذه المرحلة التأملية تكشف عن الرؤى المتعددة ، والمراحل النفسية التي مر بها
الشاعر من حزن وهأس ، وغربة وتأمل ، ثم أخيراً التوجه إلى الإنسان بعفوية
وعذوبة وروح شفاقة تحاول تحقيق الصفاء النفسي والروحي للشاعر ، وتصل
به أحياناً إلى حد الصوفية المشرقة ، وإلى الدخول في معان من الحب الروحي
الذي يشع سعادة وبهجة .

الموقف الإبداعي

وعلى الرغم من أن موقف الشاعر الإبداعي لا يمكن فصله عن موقفه الفكري

مختلفة من الجفتاليين والأوزيك والفرس والمغول أثارت كثرة الغنائم التي انخمتهم مع اختلاف المرق شحنة الحسد والخصومات فيما بينهم. ولم يكن ذلك هو كل ما تعرض له سلطان الهندستان الجديد من مشكلات فقد كان الهنادكة بدورهم وهم غالبية السكان يرون في الحكام المسلمين عموما مفتصبين لبلادهم وغزاة دخلاء عليهم. كما كان هناك بقية من الأمراء الأفغان مازالوا باطراف البلاد يتربصون بغزاة الهند الجدد في انتظار الفرص المواتية ليثبوا عليهم ويخرجوهم من ارضهم. واقرى مراكز هؤلاء الأمراء الافغان كانت بالاقاليم الشرقية وابرز زعمائهم كان السلطان محمود لودهي الذي انطلق يجمع شتات بني جلدته من جديد ببهار.

ولقد حرص همايون على تنفيذ وصية والده فولى اخاه كامران اقليمى كابل وقندهار كما اقطع اخاه عسكر ولاية سامبهال فى حين اعطى هندال الوار وموات (Alwar and Mewat). اما اقليم تراجى فقد جعل عليه ابن عمه سليمان مرزا. على ان كامران لم يقنع بأرضه فاستخلف اخاه عسكر لم اقتحم مشارف البنجاب، بدعوى سيره لتهتة همايون. ولم يثنه عن غايته ما عرضه عليه اخوه السلطان من ضم لمغان ويشاور الى حوزته حتى انقض على لاهور واعترف له همايون بسيادته على البنجاب كله. وقد ادت سيادة كامران على البنجاب الى قطع كل صلة بين دلهى وبين البلاد الواقعة فيما وراء الهند كوش وهى التى كانت تمد حكام الهند المسلمين دوما بالامدادات اللازمة.

ورأى همايون بعد ان تدبر موقف اعدائه ان يبدأ بشوار الافغان الذين عادوا الى عصيانهم السابق باقليم بهار. وعندما بلغ لكهنا دتى اكتفى بضرب قواتهم دون ان يكلف نفسه عناء مطاردتها وقد كان ذلك فى متناول يده. وسلك نفس هذا المسلك مع «شيرخان سورى» صاحب حصن جنار فاكتفى

بالحصول على الولاء الاسمى منه مفضلا الانصراف عنه الى حرب الكجرات
دون ان يلقى بالالى خطورة هذا الناكر.

وكان بهادر خان احد سلاطين الكجرات الكبار قد اخضع لسلطانه
اصحاب أجدنكر وبار وكواليا ووثى علاقائه بالبرتغاليين الذين كانت لهم
مستعمرات بشواطئ بلاده ذات المركز التجارى الممتاز. كما اقتحم بهادر
خان اقليم مالوه وصار بذلك يتأخم سلطانه دلهى فى مواضع كثيرة وغدت
أجراء نفسها غير بعيدة. وعلاوة على ذلك ادى ازدياد نفوذ هذا السلطان الى
ان لجأ الى بلاده فريق من الخارجين على صاحب اجرا الجديد وفيهم علم
خان عم ابراهيم اخر سلاطين اللودهيين. ولما كتب همايون اليه يطلب منه
اخراج هؤلاء اللاجئين من بلاده رفض تلبية هذا الطلب وبذلك اصبح
لامناص من قيام الحرب بينهما.

وصل همايون الى مالوه فوجد بهادرخان منهما فى حرية مع صاحب
جنود ولكن شهادته فرضت عليه الايهاجم خصمه حتى يفرغ من اشتباكات
مع الامير الراجوتى. وحاصرت قوات همايون بهادر خان غير انه تسلل منها
فى نفر قليل من رجاله عندما ادرك انهيار مقاومة قواته لطول الحصار وعنف
الجماعة التى بدأ شبحها يخيم عليه. وظل همايون يطارد خصمه حتى لجأ فى
النهاية الى جزيرة ديو احدى حصون البرتغاليين. ولكن بهادر خان تمكن
بفضل معونة البرتغاليين من جمع قوات جديدة استطاع بها ان يسترد اغلب
اراضيه ورغم ذلك لم يكتب لسلطان الكجرات الاستمتاع بشمار انتصاراته
هذه اذ سقط فى البحر غدرا بتدبير من البرتغاليين وهو فى طريقه للتفاوض
معه. وهكذا استعاد اصحاب الكجرات سيطرتهم على مالوه عندما خرج
همايون من جديد للقضاء على القلاقل الشرقية التى هددت ملكه تهديدا
خطيرا .

كان شيرخان مسرى وهو من اقدر الزعماء الأفغان وأكثرهم شجاعة وعلمًا قد استخلص لنفسه اقليم بهار وتوغل بقواته فى البنغال دون ان تصادفه مقاومة تذكر. وما ان توجه همايون الى البنغال واسترد اقليم حتى هذا التأثير الافغانى الى اقليم بهار قام هو رجاله بنهب كافة الاراضى الواقعة بين بهار وقنوج وجونپور. وقضى همايون ستة اشهر فى البنغال وقد تصور ان الأمر قد دان له فى الغالب بالاقاليم الشرقية. ولم يدرك ان عدوه انما تركه يتوغل فيها ليقطع خط الرجعة عليه ويقضى على ملكه قضاء تاما. ولما تنبه همايون الى هذا التدبير بعد قوات الاوان استدار الى خصمه والامطار الموسمية على اشدها فاستطاع شيرخان بدهائه ومناوراته ان ينزل بقوات دلهى ضربة حاسمة انت عليها جميعا. واثناء وجوده بالبنغال وصلت همايون اخبار خروج اخيه هندال عليه بتحريض من بعض اعيان الافغان فبادر همايون فرعا بالرجوع الى اجرا عبر طريق طويل تعرض فيه جنده لعنف الامطار الموسمية وأوشتها حتى هلك منهم خلق كثير.

وعندما علم شيرخان بتمرد أخيه همايون عليه عمد الى خداع السلطان واوفدوا اليه من يؤكد له طاعته وولائه له ولما اطمئن همايون الى تلك العهود عرض على عدوه أمارتى البنغال وبهار ثمنا لخضوعه له ولكن القائد الافغانى هبط فجأة فى القجر على معسكر همايون بارض جوا واحاط برجاله فمتمهم من لفظ أنفاسه هو يفظ فى نومه ومنهم من لقي حتفه فى أليم غرقا ومنهم من وقع فى الاسر. وبعد انتصاره فى جوا توج شيرخان نفسه ملكا واتخذ لقب شيرشاه ثم عبر نهر الجانج وانزل بهمايون هزيمة شتاء عند مدينة قنوج واخرجه من الهندستان كلها. وبهذا ذهبت كل الجهود التى بذلها ابوه بابر فى فتوحاته ادراج الرياح. وفر همايون بعد هزيمته فى قنوج وعبر نهر الجانج ووصل الى اجرا ثم الى سرهند اما اخوته الذين نالوا الكثير من خيره فيما

مضى فقد امتنعوا عن مساعدته او حمايته بل لقد زادوا من متاعبه وضاعفوا ازعاجه.

اصبح همايون بعد ذلك طريدا هائما فى اقليم السند لايعرف لنفسه مستقرا. وخلال هذه الازمة الحادة، جاءته الانباء بان زوجته حميدة قد انجبت له ولدا (١٥٤٢) فاذا بهمايون الطريد يتحول الى مقاتل فى اعلى مستويات الصلابة والعنف واقسم على الاستمرار فى القتال حتى يعيد بناء ملك جدير به ليرثه هذا الطفل من بعده. لقد كانت ولادة هذا الطفل - الذى سمي جلال الدين محمود واشتهر بأكبر - قوة دافعة عظيمة لهمايون ومع هذا خاض حروبا ومعارك دامية عديدة خسرها الواحدة بعد الاخرى حتى لقد عجز عن ان يجد حضانا ثانيا لزوجه لتفر معه من وجه المطاردين فحملها من ورائه تاركا طفله الصغير أكبر ليقع اسيرا فى قبضة عمه «عسكر». ولكن عسكر كان كريما مع ابن اخيه فلم يصبه بسوء. وفى نفس الوقت اتبع شيرشاه سلطان الهندستان الجديد ان يثبت نفوذه فى البنغال ويخضع السند ومالوه كما انزل ضربات شديدة كذلك بالأمراء الهنادكة. ولكنه اصيب فى معركة مع الراجوتيين بشظية من قذيفة لم يكتب له النجاة بعدها فقضى أجله بعد قليل فى عام ١٥٤٥ بعد أن حكم الهند قرابة سنوات خمسة. وظلت اسرته من بعده تحكم هذه البلاد عشر سنوات استطاع همايون من بعدها ان ينتزع الملك منهم ثانية بمساعدة طهماسب شاه الفرس الذى اواه فى محتته. وعاد همايون الى الهند ودخل دلهى ولكن الاجل لم يطل به ليجنى ثمار جهاده الطويل الشاق. فقد انزلت به عصاه وهو يصعد درج مكتبته بدلهى وكان من المرمر الخالص فقضى نحبه بعد قليل فى عام ٩٦٣هـ/١٥٥٦م وهو فى الحادية والخمسين من عمره ولم يمض بالهند وقد اب اليها بعد غياب طويل سوى شهر ستة.

واشتهر البلاط المغولي في عهد همايون بالجلال والفخامة وعرف بشغفه كأبيه واجداده بالفنون والعلوم والأدب. وقد ترك فيما ترك مكتبة عامرة بالمؤلفات القيمة لا يزال بناؤها قائما بذلهى حتى اليوم. كما نظم همايون ادارة ملكه فقسم حكومته الى اربعة اقسام تبعا للعناصر الاربعة: آتش (النار) وباد (الهواء) وآب (الماء) وخواك (الارض) وعين وزيراً خاصاً للاشراف على كل قسم من هذه الاقسام. فأعمال المدفعية وتنظيمات الاسلحة وكل مايتصل بالنار كان يكون ادارة منفصلة تسمى «ساراكارى ايتشى» يشرف عليها خواجه عبد الملك. واعمال الاصطبلات والمطبخ واصطبلات الجمال وغيرها كانت تكون ادارة اسمها «ساراكارى هواى» ويشرف عليها خواجه لطف الله. واعمال شربات خاناء والحواصل وانشاء الشرع وكل الاعمال المتصلة بالماء كانت تجمعها ادارة واحدة تسمى «ساراكارى آبى» (الادارة المائية) ويشرف عليها خواجه حسن. وشئون الزراعة والمباني والاشراف على اراضى الخاصة للملكية والقصور كانت تكون الادارة الرابعة وتسمى «ساراكارى خاكى» (الادارة الأرضية) ويشرف عليها خواجه جلال الدين مرزابك.

وقد صنف همايون سكان مملكته تصنيفاً دقيقاً واقام نظاماً محكماً للطبقات وانشأ القصور لاستقبالهم وحدد أياماً خاصة لمقابلة كل طبقة من طبقات الشعب. وكانت الطبقة الأولى هى طبقة «أهل السعادة» وتشمل الفقهاء والأتقياء وعلماء الدولة. الطبقة الثانية «أهل الدولة» من سرة القوم فكانت تشمل اقارب السلطان ووزراءه والنبلاء وقواد الجيش والطبقة الثالثة طبقة «أهل المراد» فكانت تشمل الموسيقيين والمغنيين ورواة القصص. (الشعراء) وأهل الفن والنوق وإذا كان أهل هذه الطبقة يعتمدون فى حياتهم على الهبات التى يمنحهم إياهم السلطان فقد كان من الواجب ان يسموا «أهل الطرب» فقد كانت مهنتهم لإدخال السرور على نفس السلطان عن

طريق الاغاني والموسيقى والجمال. وكان رئيس كل طائفة من هذه الطوائف يمنح سهما علامة على تشريفه وقد قسمت هذه الطبقات الثلاث الكبرى الى اثنتى عشرة طبقة صغرى وكانت تفرق عليهم سهام أخرى من ذهب مخلوط بنسب مختلفة من المعادن الاخرى وذلك تبعا لاهميتهم. ويعطى هذا التنظيم فكرة واضحة عن همايون كأمير عظيم يعنى برعاية رعاياه كما انه يمين المكانة الرفيعة التى رفع اليها همايون العلماء والزهاد والموسيقيين والشعراء.

وبعد وفاة همايون نودى بابنه جلال الدين محمد اكبر (١٥٥٦ - ١٦٠٥) سلطانا على عرش اباطرة المغول فى الهند ولم يكن يتجاوز اذ ذاك الرابعة عشرة من عمره. ولصغر سنه تولى أتابكه بيرم خان^(١). وبدأ يدبر شئون الحكم لنفسه كما عين محمد حكيم الاخ الاصغر «أكبر» حاكما على اماره كابل. ويقسم المؤرخون مدة حكم اكبر التى استغرقت مايقرب من خمسين عاما الى فترات ثلاث: فالفترة الاولى هى التى كان زمام الحكم الفعلى فيها بايدى الوزير الشيعى المخرب بيرم خان الذى كان خير معين لهمايون فى منفاه. وقد استطاع بفضل مقدرته وسنة وتجربته ان يبسط نفوذه على الامبراطورية المغولية ولكنه مع هذا كان يغار من اصدقاء سيده مما اكسبه عداء الكثيرين من رجال البلاط ونسائه لصلفه وكبريائه وتعاليه على الحاشية. وكان فى مقدمة الناقمين عليه الملكة الوالدة البيجوم، حميدة بانو «ومرضعة أكبر» «مهام انقاه» واخوه فى الرضاع ادهم خان وحاكم دلهى شهاب الدين. ولذلك بذلوا كل جهودهم لتسوء العلاقات بين السلطان وatabكه

(١) كان بيرم خان تركمانى المولد شيعى المذهب وكان من اخلص اتباع همايون فقد وقف إلى جانبه فى اشد الأوقات واحرج الساعات وبدون نصائحه ومساعدته لم يكن همايون يستطيع استعادة ملكه فى الهند. وفى عهد اتابكيته احتلت دهلى واجرا وللتا طبق الخريطة بهما كما ضمت اجمير وجوالبور وجونبور.

وبالفعل اتخذت مرضعته مهام انقاء كل ما لديها من حيل لتوغر صدر السلطان عليه، وكان اكبر فى ذلك الوقت على استعداد تام لقبول كل مايقال له ولهذا أصدر الامر التالى : شاعت ارادتنا ان نتولى نحن حكم شعبنا بنفسنا وقد اقتضى الامر ان يستقيل رائدنا من الوظائف التى يتوعددها وان يرحل الى مكة ليقتضى بقية حياته فى الصلوات والعبادة بعيدا عن متاعب الحياة العامة». وبالفعل اختار ييرم الرحيل الى الحرم الشريف ولكن قتله احد اعدائه الخاصين اثناء الطريق فى يناير عام ١٥٦١.

واما الفترة الثانية فهى التى حاول فيها بعض نساء القصر املاء رغباتهن على السلطان الشاب وذلك بعد ان اقلحن بالدس والوقية والخداع ابعاد ييرم خان من منصبه بسبب تشييعه وتقويض ماكان له من نفوذ بالغ. ويرى بعض المؤرخين ان اكبر كان يحكم خلال هذه الفترة تبعاً لمشورة مرضعته «مهام انقاء». ولكن الحقائق التاريخية تدحض هذا الرأى وبت ان اكبر كان الحاكم بامره بدليل ما فعله اكبر بأدهم خان اخيه فى الرضاع وابن «مهام انقاء» فقد امر بان يلقى من برج القلعة الى الارض مرتين حتى قتل وتناثر مخه لانه تجرأ فقتل رجلا من المقربين للسلطان.

وكانت الفترة الثالثة وهى التى انفرد فيها اكبر بالامر كله اطول هذه الفترات جميعا اذ امتدت من عام ١٥٦٢ حتى وفاته عام ١٦٠٥ واصبح اكبر خلالها الحاكم المطلق فى بلاد الهند وتعد هذه الفترة كذلك من ازهى عصور الهند التاريخية. ومن اجلها اعتبر المؤرخون القدامى من هنادكة وغيرهم السلطان اكبر اعظم حاكم عرفته الهند منذ ايام «ازوكا» حامى البوذية فى القديم. اذ بدأ اكبر عهدا جديدا فى حكم الهند فقد هدته بصيرته الى وجوب الحمل على توحيد سكان الهند جميعا مسلمين وهنادكة تحت رايته. كما عمل على كسب رضا الراجبوت بوجه خاص فقد كان الراجبوت

يكونون الطبقة الحرة في المجتمع الهندي وكانوا سلاح القواد العسكريين في الهند ولم يكن في استطاعة الاسرة الحاكمة الجديدة ان تستغنى عن تأييدهم ولهذا بدأ اكبر يعمل على كسب رضا الراجبوت وتأييدهم للحكم المغولي برسائل كثيرة منها:

تقريب زعماء الهنادكة وامراءهم منه وفتح ابواب بلاطه لهم وتعيينهم في المناصب الرفيعة مدنية وعسكرية على السواء. وبهذه الوسائل حول اكبر الهنادكة وامراءهم من اعداء للدولة الى خدام لها وحماة لاراضيها. كذلك عمل الراجبوت بعد خضوعهم على مساعدة الدولة ضد الازبك وكل القواد الخارجيين وضد الافغانيين الذين ابعدوا عن العرش.

وكما يقسم المؤرخون مدة حكم اكبر فترات ثلاث كذلك يسلكون غزواته وفتوحاته في ادوار ثلاثة. يبدأ الدور الاول منها من عام ٩٦٥هـ / ١٥٥٨م حتى عام ٩٨٣هـ / ١٥٧٦م وفيه بسط اكبر سلطانه على الهندستان كلها. اما الدور الثاني فيبدأ من عام ٩٨٨هـ / ١٥٨٠م حتى ١٠٠٤هـ / ١٥٩٦م وفيه تم له تأمين حدوده الشمالية الغربية ومناطقها التي تعد اخطر ابواب الهند فهي منفذ الغزاة الفاتحين الى سهول السند والجاخ منذ القديم. ويبدأ الدور الثالث من عام ١٠٠٦هـ / ١٥٩٨م حتى عام ١٠٠٩هـ / ١٦٠١م وهو الذي طفق يتوغل ابانه بالدكن حتى تم له ضم اغلب مناطقه للملكه. وهكذا تم لاكبر في ختام القرن السادس عشر السيطرة على الدكن التي استمرت حروبه بها سنوات خمس وصارت الدولة المغولية اعظم الدول العصرية واقواها واكثرها ثراء وغنى بما دخل في حوزتها من اراضي وما انطوى تحت لوائها من الامراء وما عمرت به خزائنها من اموال الفتح وغنائم وكنزاه. وتورد فيما يلي بعض الامور الهامة التي توضح طبيعة تلك الانتصارات والفتوحات:

أولاً: لم يواجه أكبر اعداء متكئين وانما واجه كل اماره على حدة وكان يدرك حقيقة الامور في الهند من حيث انه لا احترام فيها الا للقوة. ولهذا اعتنى بقرته المسلحة خير عناية فكانت لديه اقوى مدفعية في الهند وكانت السلاح الحاسم في المعارك. ولهذا درس طرق صناعة المدافع وادخل تحسينات عليها لتكون سهلة الحركة.

ثانياً: كان أكبر شخصية قيادية فذة استطاع ان يحتفظ بترابط الجيش حتى فى ادق المواقف. وكان عظيم الثقة بنفسه وفى ان النصر حليفه ولكن دون ان تعميئه تلك الثقة عن اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة الأعداء.

ثالثاً: كان أكبر يحترم ويقدر عدوه الذى يستبسل فى الدفاع عن نفسه وماله حتى أنه بنى تماثيل لعدد من القواد الذين قاتلوه سيفاً لسيف وبدأ ليد حتى آخر قطرة فى دمائهم (صنع تماثلاً للقائد الهندوكى جمال الذى دافع عن حصن جتور حتى صرعه أكبر برصاصة أطلقها عليه) وأقام تماثلاً للملكة الوصية على ابنها أميرتا ولائها ولزوجته الشابة الصغيرة لأنهم انتحروا بعد أن يئسوا من النصر.

رابعاً: ان قيمة انتصارات وفتوحات أكبر تكمن فى أنها أقامت امبراطورية واضحة المعالم مستقيمة الجوانب. أما فتوحات وانتصارات اسلافه فكانت محاولات فقط لانشاء امبراطورية. حقيقة لم يسيطر على كل الهند بأسرها ولكنه سيطر على معظمها فقد أصبح يسيطر على شمال الهند ووسطها ولم تبق سوى دولة فياياتكر الهندوكية فى أقصى جنوب الهند خارج دولته.

لم يطل العمر بأكبر حتى يتم فتح جنوب شبه القارة الهندية بأكملها بعد أن شرع فيه. وكان بوسعه تحقيق هذا الأمر فى أمد قصير بعد أن أقر

الأحوال فى الشمال كله بقضائه على أساس سوروكبجه جماع الأوزبك
 وفتحة للينغال واقتحامه حصون الراجوتيين الكبرى^(١). وتأمينه حدوده كافة
 لولا ما تعرض من ثورات وفتن عنيفة بسبب ماذاع عنه من افكار فلسفية ادت
 به الى استنباط مذهب دينى جديد.

وبرغم ان اكبر كان ينحدر من أسرة امتازت بالثقافة المتوارثة فيها فقد
 ادى اضطراب حياة ابيه فى الغالب الى حرمانه من قدر وافر من التعليم فى
 الصغر فشبه ولم يكن يحسن القراءة والكتابة. ومع ذلك فقد فاضت حياته
 الطويلة بالنشاط العقلى فتعلم عن طريق التلقين مكتفيا بالاصغاء والتأمل.
 وكانت ذاكرته القوية تستوعب كل ما كان يقرأ فى حضرته من الكتب
 القيمة التى جاوز عددها فى مكتبته الخاصة اربعا وعشرين الفا. حقيقة ان
 اكبر ولد عن أب سنى وام شيعية غير انه كان فى العشرين سنة الاولى من
 عمره مسلما سنياً كأحسن ما يكون المسلم السنى يحافظ على اصول الدين
 ويؤدى الصلوات فى المسجد فى اوقاتها بل لقد كان يقوم احيانا مقام
 المؤذنين فيدعو الناس للصلاة. وكان اكبر لا يبدأ عملاً او قولاً الا يبدأ بقوله:
 «ياهادى يامعين» وكان لهاتين الكلمتين اثر السحر فى نفسه كما كانتا
 تثيران حماس اتباعه الشديد فكان جنود جيشه مسلمين وهنود اذا سمعوه
 يدعوا هذا الدعاء يرددونه وراءه فى صوت جهورى ثم ينقضون على العدو
 دون خوف أو وجل. وظل اكبر لا يشغل نفسه الا بعلوم اهل السنة حتى التقى
 بالشيخ مبارك ناجورى وولديه فيضى وابى الفضل وكان ثلاثتهم من

(١) فى عام ١٦٠٥ كان اكبر الحاكم الوحيد لكل شمال الهند وامتد نفوذه فى الدكن الى جود
 افرى. وامتدت حدود امبراطوريته فى الشمال الى جبال الهمالايا. كما كانت هذه الامبراطورية
 تمتد من البحر الى البحر وتضم ١٨ ولاية كبيرة هذا بينها: دلهى - اجرا - اود - الله آباد -
 احمير - حوجرات - ننغال - بهار - اوريسا - مالوا - السد - ملتان - لاهور - كابل -
 كشمير - خاندش - احمد فنجار - جرار.

المشتغلين بعلوم الحكمة فتفتحت عيناه على كثير من المسائل الفلسفية والاسرار الصوفية ودفعوه معهم فى طريقهم طريق البحث عن الحقيقة ومحاولة الوصول الى الحق المجرد. ودفعه شغفه بهذه المسائل الى اقامة دار للعبادة تعرف باسم «عبادة خانة» بمدينة فتحبور حاضرتة الجديدة وتم بناؤها عام ١٥٧٥ لتكون منتدى للفقهاء والمتصرفة ورجال الدين وصفوة رجال الدولة يتدارسون فيها كتاب الله الكريم وعلوم التفسير والحديث ورسائل الفقه والتصوف والفلسفة. ودعا الفقهاء والعلماء من السنة والشيعة مساء كل خميس لحضور هذه الدار ومناقشة المذاهب فى حضرتة بغية التقريب بين الاراء المختلفة وتوحيد الاسلام فى مذهب واحد. ولم تؤد هذه المناقشات الى النتيجة المطلوبة فاخذ كل فريق منهم يتهم الفريق الاخر بالكفر والمروق .

وفى احدى امسيات الخميس فى عام ١٥٧٨ احتدم النقاش بين العلماء فى حضرة السلطان حتى اتهم بعضهم البعض الاخر بالكفر. ولم يكن هناك امل فى تألف العلماء وهو الهدف الذى كان اكبر يرمى الى تحقيقه. وعندئذ طرح على المجتمعين سؤال عام: «من يكون صاحب الحق فى اصدار الفتاوى والاوامر الدينية الواجب اتباعها اذا اشدت الخلاف بين الفقهاء؟». وانبرى احد الحضور وهو الشيخ مبارك وقال: «ان السلطان يكون صاحب هذا الحق». وتنفيذا لهذا الاقتراح كتب محضر لاعلان «اكبر» امامى عادل، اى اماما عادلا ووقع هذا المحضر العلماء والفقهاء فى رجب عام ٩٨٧هـ/١٥٨٠م ووقع عليها بالموافقة كذلك الامبراطور اكبر. وقد وضت هذه الوثيقة السلطة كلها فى يدى اكبر ورفعتة الى مرتبة أعلى من مرتبة المجتهد وهى مرتبة الاما. العادل واصبح اكبر بذلك الحاكم المطلق على ان يكون حكمه الرجوع الى القرآن والسنة والقياس. واهم من ذلك ان هذه الوثيقة اعطت لأكبر - بالاضافة الى سلطاته الزمنية - السلطان الروحى على رعاياه ونتيجة لذلك

سلب من العلماء هذا السلطان ولم يعد لهم الحق فى ان يتدخلوا فى شئون الحكم.

وبعد قليل اتخذ اكبر خطوة اخرى اشد جرأة. فبدأ يفكر فى وسيلة تمكنه من توحيد المجتمعين الاسلامى والهندي ليقل الخلاف بين رعاياه وليصبحوا اكثر توائما وانسجاما. وهكذا اراد اكبر ان يوحد الهندوكيين والترك والفرس والمسلمين والبراهمة والزرادشتيين جميعهم فى بوتقة واحدة مثلما حدث للغات الهندية والفارسية والتركية. لقد كانت اللغة الفارسية هى لغة الادب والمثقفين فى الهند وكانت اللغة التركية هى لغة الجيش المغولى الذى كان يضم اعدادا كبيرة من الاتراك فى العهد المغولى الاول. ثم اصبح يضم تركيا وهنودا مسلمين وغير مسلمين. فقد اختلطت اللغة الفارسية بالتركية والهندية ونتج عن هذا الخليط لغة جديدة عرفت الى اليوم - كما أسلفنا - باللغة الأوردية التى أصبحت منذ عهد المغول اللغة الأولى فى الهند. فلماذا لا يتفق الناس ويتوحدوا ويمتزجوا سلمياً وفى هدوء ليشكلوا شعباً متماسكاً مترابطاً متحداً من جميع الوجوه مثلما اتحدت اللغات المختلفة وكونت لغة واحدة جديدة ذات طاقات حيوية نشطة؟ لقد كان اتحاد اللغات واللهجات مثالا واقعياً أثر على تفكير أكبر تأثيراً كبيراً وجعله يعمم الفكرة على جميع المستويات الاقتصادية والفكرية واتجه كذلك الى أن يعمم الفكرة فى المجالات الدينية كذلك بأن يوحدوها فى اطار واحد يعيش داخله جميع الناس.

لقد سعى أكبر الى البحث عن المذهب والعقيدة الحقبة التى يجب أن يتبعها والتى يجب أن يتبعها أهل الهند. فنظر حوله فاذا بالفرق الاسلامية متناحرة متعادية وأوضح مثل على هذا ذلك الصراع الدموى الذى كان بين الصفويين الشيعة من ناحية والعثمانيين السنة من ناحية أخرى، وهو صراع استاء منه أكبر استياءاً شديداً. وأراد أكبر أن يتبين الطريق السوى بين الفرق

الإسلامية ولكنه لم يستطع بسبب شدة الاختلافات الموجودة بينها ولذلك كان يصاب خلال بحثه عن الحقيقة بأزمات نفسية حادة، ولقد بلغ به الهوس الصوفي والفلسفي درجة جعلته يجمع عددا من الأطفال ويريهم بعيدا عن تأثيرات المجتمع ليعرض عليهم الأديان والعقائد والمذاهب لعل فطرتهم تهديهم إلى الدين الأصلي الفطري الحقيقي. ولما عرض عليهم الأديان والعقائد فوجئ بأن عزلتهم عن المجتمع جعلتهم جماعة من البكم لا تلتصق بما يقدم لها ولا تستطيع التعبير عما تتفعل به.

وبعد ذلك اتجه أكبر إلى دعوة علماء الأديان الأخرى «لعبادة خاتمة» للمشاركة في النقاش والجدل الديني لكي يدافع كل عن فريقه وعن دينه ويبدى محاسنه. وخلال ذلك الجدل كان أكبر يتعد رويدا رويدا عن جميع تلك المعتقدات وأخذ يكون لنفسه فلسفة قائمة بذاتها حتى إذا اكتملت الصورة لديه دعا إلى «الدين الإلهي». وفي اجتماع عام حضره كبار العلماء من كل دين وقادة الجيش، تحدث أكبر عن الأضرار التي تعود على المجتمع من كثرة الأديان وتعددتها، وأعلن عن ضرورة إيجاد دين واحد يضم محاسن الأديان المختلفة الموجودة في الهند ويعتقها الجميع، وبهذا يمكن - كما قال - تقديس الخالق، ويمكن للسلام والرفاهية أن يسودا بين الناس، وأن يشمل الأمن الدولة. كان هذا هو مولد الدين الجديد «دين» إلهي أي الدين الإلهي الذي تلخصت أصوله في : توحيد الله، وهو حجر الزاوية في الإسلام، وتقوم طقوسه على أسس من الصوفية الممتدة من الديانتين الهندوكية والزرادشتية، وفرض على أتباع هذا الدين أن يؤمنوا بوحدة إله، وبأن أكبر خليفته على الأرض، وأن يقدموا لجلالته أربعة أشياء: الثروة والحياة والشرف والدين. وفرض عليهم أيضا أن يمتنعوا عن أكل اللحوم بجميع أصنافها، وأن يسجدوا للإمبراطور. ومن طقوس هذا الدين الجديد: تقديس الشمس والنار،

وحدد يوم الأحد ليكون يوم الاحتفال بدخول الناس في الدين الجديد، وفيه يتسلمون من صاحب الجلالة «اسم الأعظم» وشعار الدين الجديد وهو «الله أكبر». كما وضع الدين الالهى تحية جديدة تحمل تحية الاسلام «السلام عليكم»، وجعل التحية الجديدة «الله أكبر» وردها «جل جلاله».

وبين الحين والآخر كان أكبر يصدر سلسلة من التشريعات والتنظيمات التى تمنع ممارسة بعض العادات والتقاليد المتضاربة مع الانسانية بصفة عامة ومع مذهبه بصفة خاصة. ويمكن أن نذكر بعضا منها على النحو التالى:

١- منع أكبر الساتى منعا باتا، والساتى هو أن تنتحر الأرملة، التى لأطفال لها، فى أعقاب وفاة زوجها.

٢- أحل أكبر زواج الهندوكيات الأرامل. وكان هذا محرما وفقا للعقائد البرهمية ووضع شروطا للزواج، فلايتزوج العجائز من هم فى سن أبنائهم أو بناتهم، ومنع زواج الفتى أو الفتاة الأبعد اكتمال الصفات الجسمية والعقلية والفطرية حتى لا يصاب الزوجان بأزمات نفسية خطيرة وحتى لا يخرج الى الدنيا أطفال مشوهون نتيجة لتلك الزيجات المبكرة. ودعا أكبر الناس الى التزاوج من أسرات لايتصلون بها بصلة القرابة، لأن تزواج الأقرباء يضعف النسل، وهو أمر أثبتته الطب الحديث. هذا الى أن التزاوج من خارج الأسرة يعين على تخطيم العصبية القبلية ويزيد من سرعة وسهولة التفاهم بين مختلف أنحاء البلاد. وفى نفس الوقت منع تعدد الزوجات والحق أن الدين الاسلامى أياح التعدد ولكن بشروط^(١).

٣- فرض أكبر عقوبات صارمة على مشيرى الشغب والشجار، كما منع تعاطى الشراب وتداوله، وأمر بعقاب شارب الخمر وبائعها ومشربها وصانعها، وقصر بيعها للتداوى على متجر؛ خاص بمقرية من قصره

(١) «إن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى، فانكحروا ماطالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا»

«سورة النساء آية ٣»

وجعل به سجلا يثبت به اسم كل مريض يتعاطاها وأسم أبيه وجده وترخيص الطيب له بها.

٤- امر اكبر بجمع البغايا فى دار تدعى شيطانور (أى محلة الشيطان) ووكل بهن عاملا خاصا يقوم على شئونهن ثم اخذ من بعد ذلك يستدعى اليه كل واحدة منهن فيستوضحها عن اغواها ودفع بها فى طريق الشر والفساد ليتتهى من ذلك الى قتل كل من ثبتت هذه التهمة عليه. ولم يكتف بتعميم هذه الدور فى مناطق كثيرة من بلاده حتى امر بان يساق اليها كل زوجة ثبت ادمانها على الخصام والشجار مع زوجها.

٥- منع اكبر استرقاق اسرى الحرب. وبعد هذا الاجراء اتبل ما شرعه ملك فضلا عن تحقيقه لهدف من اهداف الاسلام الإنسانية الكبرى فى الدعوة للتحرير وفك الرقاب. ولا يغيب عنا هنا ان الهنادكة كانوا يسقطون عن الاسرى قيمتهم الإنسانية فيسلكونهم فى عداد المنبرذين كما منع اكبر اختلاط النساء بالرجال فى الأسواق وعند شواطئ الأنهار طلبا للسقى او الاختال.

٦- اعفى اكبر الهنادكة من ضريبة الرؤوس ورفع عنهم رسوم الحج حتى يشعروا بقيام المساواة التامة بينهم وبين مواطنيهم من المسلمين. ولم يكتف بان يصرح للذين اجبروا فى صباهم على الاسلام ان ينظروا متى بلغوا سن الرشد فى البقاء على اسلامهم او الرجوع الى دين آبائهم حتى راح ينادى بحرية الناس جميعا فى تخير ما يروقهم من الاديان والعقائد.

ان تلك التشريعات التى نفذها اكبر كانت فى الواقع اصلاحات اجتماعية أكثر من كونها دعايات دينية او مذهبية. واذا كان فريق من الناس قد التف حول هذا المذهب الجديد جلبا للنفع وطمعا فى اكتساب الحظوة

فى الغالب فان الفشل التام قد اصاب اكبر من مشروعه هذا الذى لم يكن ليقوى أبدا على هدم التقاليد الموروثة فلبثت الغالبية العظمى على استمسакها بعقائدها ومذاهبها. ولم تكن حركة أكبر هذه الا واحدة من المحاولات القوية التى اضطلع بها نفر من المسلمين والهنداكة من قبله ومن بعده للتقريب بين الاسلام، والهندوكية وتضييق شقة الخلاف بينهما واحلال التفاهم وتحقيق الوحدة بينهما. واذا امعنا النظر فى هذا الدين الجديد نجد انه اقتبس الروح من الاسلام بينما صاغ الجسم من الهندوكية والزود شتيه. فالروح التى تتمثل فى وحدانية الله مأخوذة عن الاسلام والجسم الذى يتمثل فى الطقوس المختلفة مأخوذة عن الديانتين الاخرتين. وحرص أكبر على ان يرضى دينه الجديد المسيحيين فجعل يوم الاحد يوم التدشين للداخلين فيه او المؤمنين الجدد وبذلك مثل هذا الدين الالهى جميع الاديان الموجودة فى الهند فهو دين عالمى هندى.

وقد اختلف المؤرخون فى تقديرهم لهذا الدين الجديد فاعجب به الكثيرون من الغرب ورأوا فيه بشير نهضة أو حركة احياء هندية كبرى. وذكروا فى مجال دفاعهم عن أكبر انه لم يكن نبيا او رسولا جاء بيشر بدين جديد «فالعقيدة التى دعا لها لم تكن هدفا فى حد ذاتها وان كانت وسيلة لهدف أكبر وهو التوحيد بين طوائف الشعب لتكوين هند قوية موحدة». اما المعارضين فكانوا كثيرين بعضهم من الغربيين والغالبية من المسلمين وخاصة من مسلمى الهند المعاصرين وغير المعاصرين. ويمثل ماكتبه المؤرخ المعاصر عبد القادر بدوانى (Badaoni)^(١). رأى المجتمع الهندى الاسلامى فى الدين الجديد. فلقد اعتبر الدين الإلهى كفرا والحادا وذكر الجوانب التى خرج فيها عن الإسلام على النحو التالى:

(١) صاحب «منتخب التواريخ».

- ١- إباح السجود للامبراطور والإسلام يمنع السجود لغير الله سبحانه وتعالى.
 - ٢- دعا الى عبادة او تقديس الشمس والنار وفي هذا رجوع للوثنية القديمة.
 - ٣- سمع يوضع الحلايف فى القصر الامبراطورى واعتبر النظر اليها كل صباح عملا يستحق التقدير والاسلام يحرم اكل لحم الخنزير وبالتالي يحض على كراهيته.
 - ٤- حرم اكل لحم البقر والثوم والبصل وهذه اشياء احلها الاسلام كما حرم تربية اللحى وقد كانت اللحى الشعار المميز للمسلمين فى الهند فى ذلك الحين لان الهنودوكيين كانوا يحلقون لحاهم.
 - ٥- نفى عددا كبيرا من «الملا» اى علماء المسلمين وشيوخهم.
 - ٦- منع ختان الاطفال قبل سن الثانية عشرة وزواج البنات قبل سن البلوغ.
 - ٧- حارب دراسة اللغة العربية.
 - ٨- منع الاذان والصلوات الجامعة.
 - ٩- امر بتغيير الاسماء الاسلامية من امثال محمد واحمد ومصطفى لانها تسبب الضيق للامبراطور.
 - ١٠- اوقف الحج الى مكة وصيام شهر رمضان.
 - ١١- حرم دراسة القرآن والحديث.
 - ١٢- امر بان تحول المساجد والجوامع الى مخازن واماكن للحرمة.
- ولهذا كله يرى بدوائع ان الاسلام قد هدمت اركانه وانقضى بنيانه ولا يمكن اعتبار اكبر مسلما بعد عام ١٥٨٢ وهو العام الذى اعلن فيه اكبر الدين الالهى.

لقد ذكرت آنفا ان بعض العلماء المسلمين قد ايدوا هذا المذهب الجديد للتقرب من السلطان ولكن نفرا من العلماء الاخرين المتحمسين بدينهم عارضوا الدين الالهى معارضة عنيفة، وكان على رأس هؤلاء العالم احمد سرهندي (١٥٦٤ - ١٦٢٥) الذى قام بحركة تجديدية وضاء تعتبر فى الواقع رد فعل لحركة اكبر الالحادية. ويعرف احمد سرهندي باسم «مجددى الفى ثاني» اى مجدد الالف الثانية تحقيقا للحديث الشريف الذى يقول: «ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» واحمد سرهندي واحد من كبار المسلمين والمتصوفة الذى برزوا فى الهند لتجديد الاسلام وتنقيته من الشوائب التى لصقت به ولا سيما بعد حوكة الهرطقة التى قام بها اكبر فبدأ ينظم حركة واسعة لمعارضة هذه الحرب الالحادية وبث اتباعه ومريديه فى انحاء البلاد وكتب الى قواد الجيش وكبار الموظفين بمن يأنس فيهم الرشد والاسلام الصحيح ينبههم الى هذا الخطر الداهم الذى ستكون آثاره خطيرة على الاسلام والمسلمين فى الهند؛ ولم تظهر دعوته الا بعد موت اكبر وفى عهد ابنه جهان جير (١٦٠٥ - ١٦٢٧) الذى سار على نهج ابيه واضطهد علماء السنة وقرب اليه علماء الشيعة. حقيقة ان جهان جير قبض على احمد سرهندي ولكنه سرعان ما اطلق سراحه وقربه اليه وابقاه معه فى القصر ليتنفع بنصائحه. ولذلك فقد استطاع احمد سرهندي اقناع الامبراطور بالغاء كثير من اليدع التى استحدثها ابوه (اكبر). فاصدر امرا ملكيا نص على: تحريم السجود للملك واباحة ذبح البقر واكل لحمه وازعاده بناء المساجد المهذمة وابطال القوانين المعارضة للشرعة الاسلامية وتعيين القضاة والمحاسبين فى مختلف المدن الهندية.

ولقد ذكر بول بريس^(١). ان اكبر استهدف من اعلان مذهبه الجديد ان

(١) Powell Price, A History of India, P.262.

يصبح خليفة حتى يرتفع شأنه عن مكانة السلطان العثماني وشاه فارس. ومن المؤكد ان اكبر لم يفكر فى موضوع الخلافة ولم يضع نفسه موضع المقارنة مع الشاه او السلطان العثماني فقد كان تفكيره قاصرا على الهند وللهند ولم يكن راغبا فى الانطلاق الى ما وراء الهند او الى المحيط الذى كان يزخر بالاساطيل الاوروبية. وهذا الموقف السلبي من القوى الاوروبية والعالمية فى المحيطات يفسر لنا علاقة اكبر بالبرتغاليين وان موقفه منهم يعتبر نقطة ضعف شديدة فى سياسته. فلقد اطل اكبر على المحيط الهندى بعد استيلائه على امارة كجرات المطللة على المحيط الهندى واصبح على مرأى من الاسطول البرتغالى الذى احتكر السيطرة على المحيط الهندى وعلى طريق راس الرجاء الصالح الى اوروبا واغلق مداخل البحر الاحمر والخليج العربى واخذ كل سفينة عربية او اسلامية غصبا يستولون على ما فيها لم يحرقونها بما فيها من حجاج بيت الله الحرام وتذكر لنا الدراسات التاريخية ان اكبر اتصل بهم عندما شرعت الاميرة جليباوان فى السفر برا الى الاراضى الحجازية لاداء فريضة الحج عام ١٥٧٥. وخشى اكبر عليها من عدوان الاسطول البرتغالى فطلب من البرتغاليين عدم التعرض للاميرة وفى مقابل ذلك حصلوا على موقع على ساحل دامن. ومما سبق يتضح ان اكبر كان يدرك القوة البرتغالية البحرية ولكنه لم يواجه تلك القوة بالاستعدادات اللازمة لمجابهة السياسات والاستراتيجية العالمية إذ ان العصر الذى عاشه اكبر كان نهاية القوى البرية وبداية القوى المحيطية. ولذلك اضطرت الهند الى التقوقع وراء سواحلها بينما اخذت القوى البحرية تطرق ابواب الهند حتى انتهى الامر بوقوعها فى قبضة الاستعمار الاوروبى. واذا كان اكبر قد عاش طوال نصف قرن من الزمان صاحب السلطان المطلق فى الدولة الا انه لم يتروّد فى مشاورة رجاله فى

تصريف شعون الدولة على احسن وجه يكفل صالح الاهلين فاعتمد في
تصريف الامور على طائفة من كبار رجال الدولة وعلى رأسهم وكيل السلطنة
وكان في اول عهده بالحكم بيرم خان قائده ومريه، ويأتى من بعد الوكيل
فى المرتبة وزيران الديوان وهو القيم على شئون المال فى الدولة ويليه
«ميربخشى» وهو الذى يقوم بدفع مرتبات الجند والقادة ويشرف على شئون
القوات جميعها وبعد مسئولاً بصفة خاصة عن جيش السلطان الخاص. ويأتى
من بعده «خان سلمان» وهو صاحب شئون البلاط الذى كان يلزم اكبر فى
حله وترحاله ويشرف على شئونه الخاصة جميعها. ثم قاضى القضاء، وهو
الموكل به شئون العدل وفق الشرع. واخيراً المحتسب الذى كان يراقب الناس
ويمنع البدع وارتكاب ما يتنافى الشرع والاداب عموماً.

ولم تكن الدولة الاسلامية فى الهند قبل عصر اكبر تعرف التقسيمات
الادارية اذ كان تحديد الاقطاعات رهناً بمشيئة السلطان وحده. وانتهى اكبر الى
تقسيم اراضى الدولة الى ولايات فى بداية الامر اتت عشرة حتى اذا ما فتحت
الدكن بلغت ثمان عشرة كما اسلفنا وكان حاكم كل ولاية يعرف باسم
«السياهسالار» اى القائد العام وهو نائب السلطان بها. فكان له الحق فى
الاشراف على شئون القوات والقضاء فى إقليمه، وله ان يعين صغار العمال
ويقينهم. وكان يليه فى المنزلة ثمانية من اصحاب المناصب الكبيرة وهم:

الديوان:

وكان يناط به شئون المال فى الولاية ويلى «السياهسالار» فى المرتبة.

الصدر:

وهو صاحب الشريعة فى الاقليم كله وكان فى العادة من العلماء
اصحاب المهابة ويأتمر القضاء ورجال العدل بأمره.

العامل:

وهو صاحب الخراج وكان عليه ان ينظم جباية الضرائب ويراقب عماله جميعا فى نقطة تامة وحذر على وجه العدالة وان يجرى تقدير خراج الارض على درجة خصوبتها وجودتها.

البتخشى:

وهو المحاسب الذى يراجع اعمال العمال وكان يشترط فيه الامام باصول الخراج ونظمه واسس الايرادات والمصروفات.

الخزندار:

وهو صاحب الخزنة الحافظ لاموال الدولة.

الفوجدار:

وهو القائد المباشر لقوات الولاية وكان يقوم بمطاردة عمليات اللصوص وقطاع الطرق ويخمد كل عصيان وقتنة تنشب فى الاقليم.

الكوتول:

وهو صاحب الشرطة والمنوط به مراقبة تنفيذ الاوامر والقوانين فى المدن.

وقائع نويس:

وهو مسجل الوقائع وضابط الاتصال بين الحكومة المركزية والولاية، والريب الذى لاتخفى عليه فى الاقليم كله خافية.

وامتدت اصلاحات اكبر كذلك الى نظام خراج الارض الذى كان يعد أهم موارد الخزينة بعد رفع ضريبة الرؤوس عن كاهل الهنادكة واعفائهم من

ضريبة الحج. فتم مسح اراضى الدولة كلها وبيان مايجرد منها فيزرع على مدار السنة ومايزرع منها مرة واحدة فى العام وما لاينبت الامرة واحدة فى كل بضعة اعوام وما يعتمد منها فى السقى على الامطار وما يسقى منها من الانهار والينابيع والابار وما هو فى حكم البور ما يقع منها فى السهل او يقوم على سفوح الجبال او تغطية الاحراش والغابات. حتى اذا تم له ذلك كله ربط الضريبة على متوسط الانتاج فى عشر سنوات على ان يكون للدولة ثلث المحصول هذا مالم يصب الزرع بافة او ينقطع الماء عن الارض فتجذب. وحاول اكبر كذلك ان يدرأ عن بلاده - خطر المجاعات المروعة التى كانت تدهمها حين كانت تجذب الارض بسبب انحباس الامطار الموسمية عنها. فاهتم اهتماما بالغا اهتماما باستصلاح الاراضى البرروحض الاهالى على الاشتغال بالزراعة وتوسيع رقعة الاراضى الزراعية وامدهم بما يحتاجونه من البذور وعاونهم على زيادة انتاج الارض. وماسترعى الانتباه هنا ان البريطانيين قد اقتبسوا اغلب نظم اكبر الحكومية والادارية والاقتصادية حين آل اليهم زمام الأمور فى الهند.

ومن ناحية اخرى كان اكبر صاحب حاسة فنية دقيقة وصاحب ذوق ادبى راق. وتعتبر فتحيور اعظم مثال على روعة فن المعمار فى ايامه فقد بناها لتكون عاصمتها فاخرجها تحفه من مخف الهندسة واصبح فن المعمار فيها نقطة تحول فى تطور ذلك الفن فى الهند ونقطة انطلاق جديدة له. وكانت حدائقها ببرودها واشجارها ونافوراتها تضى على المدينة جمالا شاعريا شرقيا ساحرا. وما تزال بعض مباني هذه المدينة قائمة الى الان شاهدة على روعة الماضى القريب وصورة تمكس تعاسة تلك المدينة البائسة. ولم تكن احساسيس اكبر الفنية مقصورة على المعمار وهندسته وانما تعدتها الى فنون الرسم

والتصوير. ولشدة ولعه بهذه الفنون اسس مدرسة ابتدعت جديدا في الالوان والرسم واخرجت لوحات فنية عالمية. وقد تخلف عن فنانة لوحات كثيرة سجلت حياة البلاط ورسومه وكثيرا من مظاهر المجتمع في ابداع منقطع النظر. ولم تكن عناية اكبر بالموسيقى دون عنايته بالتصوير والنقش. وماتزال الانغام المغولية والحانها لها سوق رائجة بالهند حتى يومنا هذا.

ولكن اكبر ابتلى في اواخر ايامه بكوارث عائلية حطمت من قوته النفسية وهدت من كيانه ففقد ولديه مراد ودانيل على التوالي بادمانهما على الشراب وعصاه ابنه الاكبر سليم (الذى لقب فيما بعد باسم نور الدين محمد جهانجير) ودبر مقتل الوزير العالم ابي الفضل بن المبارك اعظم خلصاء البادشاه واكبر مستشاريه. وفي عام ١٦٠٥ اشتد عليه مرض الدوسنتاريا وعجز الأطباء عن علاجه فاسلم الروح الى بارئها ودفن في ضريحه الذى كان قد بدأ بناءه فى سكندرا والذى اتمه فيما بعد ابنه جهانجير. وفي عهد اورنجزيب خرب «الجات» هذا الضريح ونبشوه واخرجوا عظام اكبر واحرقوها وذروها فى الهواء. وقد ترك اكبر من بعده لابنه دولة موطدة الاركان تتألف من الشمال الهندى باكملة مع كابل وكشمير والبنغال وجزء من الدكن. فكان اول من انتقل بالبابريين من محاربين وطلاب للمغامرات الى اصحاب اسرة مالكة عظيمة. ذلك ان باير اول سلاطين المغول فى الهند كان قد شغل بحروبه ومغامراته وفتوحاته طوال حياته بينما قضى همايون الشطر الاكبر من عمره فى المنفى يجاهد لاسترداد ملكه الذى كان قد انتزعه منه الامير الافغانى شيرشاه سورى وطرده من الهند كلها ثم كتب الاستقرار على عرش الهند لابي الفتوح جلال الدين محمد اكبر فتجلت عبقريته فى تنظيم حكومة بلاده على اتساع رقعتها حتى كانت طريقته فى الحكم هى التى اذاعت من

صيته أكثر مما اذاعته فتوحاته فاجمع كثير من المؤرخين على انه اعظم ملك عرفته الهند وكان عصره آخر عصور القوة الاسلامية في الشرق.

٣- الاستعمار البريطاني وانهيار الامبراطورية المغولية:

يعتبر نور الدين محمد جهانبخير (١٦٠٥ - ١٦٢٧) ومحيى الدين محمد اورنجزيب (١٦٦٩ - ١٧٠٧) آخر الاباطرة المغول الكبار ولكنهما لم يكونا على مستوى يابر أو اكبر. فلقد ورثا نفس المشاكل الكبرى التي كان اكبر قد واجهها وهي الصراع الاسرى والحروب المتصلة ضد الامارات الساعية الى الاستقلال وكان هذان العاملان كالسوس ينخر في عظام الدولة المغولية.

فقد ثار خسروين جهانبخير على ابيه وانضم اليه عدد من التاقمين على خسروين جهانبخير وعدد من الزعماء الهندوكيين ومن بينهم جورو أرجونا زعيم طائفة السك. وارتكب جهانبخير خطأ فادحا حين امر بقتل زعيم السك لد ابنه الثائر بالمال وكان في مقدوره ان يلقى بهذا الشيخ في السجن حتى يوافيه اجله بسلام فيتجنب بذلك اثاره عداء طائفة السك الكبيرة القوية التي رفعت شهيداً الى مرتبة القديسين وظلت تنادى على طول الزمن بالثار لمقتله فساهمت بعداتها هذا مساهمة فعالة في التعجيل بانهيار الدولة المغولية كما سمل عيني ابنه خسرو وهزم الامراء الافغانيين الثاقبين ولكنه لم يكن شديد الرواة عليهم^(١).

(١) لقب أورنجزيب نفسه «بالغازي بادشاه ابى المظفر محيى الدين محمد اورنجزيب بهادر عالم جبر». واورج بمعنى هرش وزيب بمعنى زينة فاسم أورنجزيب معناه «زينة المرش» وجبر معناها سيد أو حاكم فكان عالم جبر مساهما سيد العالم.

ثم اصطدم بعنف مع قوة هندوكية ناشئة هي قوة «المراثا»^(١) التي ستصبح في المستقبل قوة لها شأنها في توجيه الامور.

ونار ابن آخر لجها نجير ايضا وهو شاه جهان بعد ان ضرب شاه فارى عباس الكبير (١٥٨٧-١٦٢٩) الحصار على مدينة قندهار عام ١٦٢٢. ولكن مما زاد من حدة الصراع بين جها نجير وابنه شاه جهان تحريض نور جهان الجميلة لزوجها ضد ابنه. وكان جها نجير شديد الوله بزوجه وكانت ذات شخصية قوية وذهن حاضر وذكاء وعلى علم وسمو فكري وارادة حتى لقد اصبحت في وقت من الاوقات صاحبة اليد العليا في توجيه امور البلاد بالطريقة التي تريدها الامر الذي ادى الى نشوب الكثير من الثورات.

وفي عهد شاه جهان بن جها نجير (١٦٢٨ - ١٦٥٨) وقعت فتنة كبرى بين الامراء اتت على الزرع والضرع في مواقع الصدام. وفيما بين ١٦٣٠ و ١٦٣٢ حدثت مجاعة خطيرة راح ضحيتها عدد كثير من الهنود واضطر الفقراء الى اكل لحوم الحيوانات. وغلب على الناس تعلقهم بالحياة على حبهم لأولادهم حتى كان منهم من ذبح ولده وطعم لحمه. واعتلى اورنجزيب عرش الهند عام ١٦٦٩ والبلاد يعمها الخراب الشامل الذي اكتسح حقولها ومروجها ابان حروب الوراثة الجامحة التي قامت بينه وبين اخيه دارا شكوه. وظلت هذه الحروب الاسرية تتوالى حتى اصبح الامبراطور المغولي العربية في يد القوى التي يعتمد عليها من اجل الوصول على العرش في دلهي. وبلغ هذا الضعف ذروته عندما دخل شاه علم بهادر بن اورنجزيب دلهي على أسنة رماح المراثا الهندوكيين في عام ١١٨٥هـ. ١٧٧٢م.

(١) المراثا: جنس من اجناس الهند كانوا يسكنون الاقليم المحيط بمدينة بومباي وقد عرفوا كجيرانهم الراجبوت بالقوة وشدة البأس.

لقد كانت الجبهة الإسلامية في الهند في عهد خلفاء اكبر شديدة التفكك ليس فقط بسبب تلك الصراعات الدموية الأسرية وإنما أيضا بسبب نمو الحركة الشيعية بين مسلمي الهنود، والمعروف عن المغول أنهم كانوا من السنة المتحمسين لسنتهم وأنهم كانوا ينظرون والالم يقتصرون قلوبهم الى الهند الوثنية وقد تعددت طوائفها تعدد الالهة المائة والعشرين او قل المائتين الذين كانوا يعبدون في الهند وكان مسلموا الهند يرحلون توحيد الهند تحت راية المغول السياسية وتحت راية الاسلام الدينية على المذهب السني او ان يدخلوا في دين يوفق بين معتقداتهم والدين الاسلامي. وعندما فشلت مساعيهم كان اقل ما يرجوه اباطرة المغول هو ان يظل المسلمون متمسكين بوحدتهم الدينية والمذهبية. ولكن الدعوة الشيعية بدأت تنتشر في الهند وخاصة في مناطق الدكن وبدأت حركات انفصالية شيعية في تلك الجهات رأى فيها أورنجزيب خطرا شديدا على دولته.

وكان أورنجزيب على عكس بابر وأكبر، فقد اشتهر منذ أول شبابه بتمسكه الشديد بتعاليم السنة وحرصا منه على صبغ دولته بالصبغة الاسلامية الخاصة ان تشدد أورنجزيب في تحريم الخمر والميسر تحريما تاما وابطل البدع، ثم امر بتعمير المساجد وترميم الخرب منها وامدها بطائفة مختارة من الائمة والوعاظ والمدرسين. كما اخذ أورنجزيب بابعاد الهنادكة عن مناصب الدولة الكبرى وقلل من عددهم في الدواوين عامة، ولم يبق بها منهم سوى نصفهم حرصا على صالح العمل وانتهى امره معهم الى ان امر بخلق كثير من مدارسهم ومنعهم من اقامة معابد جديدة لهم. كما اعاد أورنجزيب فرض جزية الرؤوس على الهنادكة وأعفى من تأديتها غير القادرين عليها. وقد أدى الحرص بكثير من عامتهم الى الدخول في الاسلام تخلصاً من دفعها.

ولكن قوة أورنجزيب لم تكن على ذلك المستوى الذى كانت عليه أيام أكبر. كما ان القوى المعادية له أصبحت أشد صلابة واعتمدت على فكر حضارى وفلسفى أكثر تطوراً عن ذى قبل وكان هذا هو حال المراثى والسك^(١). والراجبوت بصفة خاصة أيام أورنجزيب أحرز أورنجزيب انتصارات كبيرة ضد تلك القوى واتسعت دولته حتى كادت أن تصل الى شبه القارة الهندية الجنوبية، ولكن نتائج تلك الانتصارات كانت بداية النهاية بالنسبة لامبراطورية المغول. فلقد صمد الراجبوت واصبحوا بعد ذلك القوة الرئيسية التى اعتمد عليها أبنة أكبر لعله يصل عن طريقها إلى العرش. وحارب أورنجزيب المراثى زهاء ربع قرن أو أكثر فأصابهم بالنكبات وأصابوا هم ببلاد بالدمار واصابوا خزنته بالخراب، وبعد ذلك دب التحلل فى امبراطورية المغول كما دب التحلل فى المراثى فى نفس الوقت الذى كانت فيه القوى الشمالية الاسلامية الافغانية والفارسية تتطلع الى السيطرة على هذه البلاد المفككة، ففى عام ١٧٣٩، قام نادوشاه، صاحب فارس، بغزو الهند، ولم يرجع عنها حتى اغتصب عرش الطاووس لنفسه، وأرغم محمد شاه نظير أعادته الى عرشه، على التنازل له عن أرض كثيرة بالبنجاب تمتد من كشمير حتى ولاية السند، مع تعويضات مالية طائلة ومزيد من الجواهر والأحجار الكريمة جعلته يتقاضى عن جمع الضرائب من سكان فارس لسنوات ثلاث. والواقع أن غزوة نادر شاه كانت أخطر على الدولة الاسلامية بالهند من الغزو التيمورى. فلقد

(١) كانت طائفة السك من البجات الينحابين، أمامها مصلح دينى يدعى غرور نانك، ظهر فى القرن التاسع عشر وحاول أن يصهر ديانات الهند فى مذهب واحد يقوم على تمطيسها جميعاً، ويقضى على فروق الطوائف، ويعلن المساواة التامة بين الناس. وقد نفست الكراهية بينهم للمسلمين عندما قتل جهانجير أورغون، خليفة امام السك، وشرع زعيمهم الجديد هارغوند يمدحهم اعداداً عسكرياً للدفاع عن كيانهم.

استطاعت الدولة الاسلامية عقب تخريبات تيمور أن تستعيد سيرتها الاولى من القوة فى أغلب اماراتها واقاليمها الكبرى وليمكن لها بالبلاد أعداء يترصون بها مثل المراثا والسك ومن وراءهم المستعمر الاوروبى وعلى رأسه البريطانيون، عند شواطئها يعدون العدة لابتلاع أراضيها كلها. وظل البنجاب بأيدي الفرس اثنى عشر عاما حتى دخله عليهم. احمد ابدالى الدراني شاه الافغان الذى نجح بعد قتله لنادر شاه فى ان يوحد قبائل الافغان بزعامته ويحد سلطانه حتى سيحون وشواطئ قزوين لينحدر بعد ذلك الى سهول الهند. وانتهت غزوات الأفغان المتكررة على الهند الى ضياع البنجاب واستيلاء الافغان عليه.

وما لاشك فيه ان اقوى عامل ادى الى فتح الهند امام الاوروبيين الى جانب العوامل السابقة هو ان نظام الحكم والادارة والانتاج واتجاهات السياسة الخارجية لم تكن على مستوى العصر. كما ان القدرات العسكرية فى داخل الهند لدى المسلمين والهندوس على السواء كانت تنتمى الى القرون السابقة. ولم يتجه المسلمون ولا الهندوكيون الى القوة البحرية فظلت متأخرة فى عصر اصبحت فيه القوى البحرية هى أداة الحرب والتوسع الاولى، وكانت هناك على الشواطئ الهندية الغربية قوتان كبيرتان اصطدمتا بالبرتغاليين فى وقت مبكر وهما: اماره كجوروات فى شمال غرب الهند وامارة قاليقوت (كاليكوت).

كانت اماره كجرات واحدة من اقوى الإمارات الاسلامية منذ القرن السادس عشر وكانت ذات علاقات تجارية على نطاق واسع مع البلاد العربية وشرق افريقية. وعندما جاء البرتغاليون ببوارجهم الكبيرة المزودة بصفوف

المدافع انقضوا على كل سفينة اسلامية، يستولون على بضائعها ويحرقونها
يمن فيها من رجال ونساء واطفال ويبيعون الاسرى بيع الرقيق. واستصرخت
امارة كجرات سلاطين المسلمين وخاصة قصوه الغورى سلطان الماليك فى
مصر وسليم الأول العثمانى. ثم دعت السلطان سليمان القانونى للتعاون مع
مسلمى الهند ضد هذا العدوان الصليبي البرتغالى. ويلاحظ هنا ان الجهد
الكبير الذى كان يبذل لانتفاذ خطوط التجارة العالمية البحرية اصبح ملقى على
مصر لتنازل اساطيل البرتغال على مقربة من شواطئ الهند دون ان يبذل حكام
الهند مجهودا مماثلا. فلم يهتم حكام الهند فى مطلع القرن السادس عشر بما
يحدث على سطح المحيطات من تطورات فى اساليب الملاحة والحرب المحيطية
ومن معارك بحرية حاسمة. فمعركة ديو البحرية عام ١٥٠٩ لم ينتصر فيها
اى من الطرفين البرتغالى او المملوكى ومع ذلك فالتائج كانت فى صالح
البرتغاليين الذين ظلوا محتفظين بمواقعهم على شواطئ الهند الغربية. واذا
كان البرتغاليون قد انفردوا بخطوط الملاحة العالمية المؤدية الى الهند حوالى
قرن من الزمان إلا أن امبراطوريتهم البحرية انتهت تحت ضربات القوى
البحرية الاوربية الناشئة مثل هولندا وفرنسا وبريطانيا. فقد عملت هذه القوى
على كسر احتكار البرتغاليين لخطوط الملاحة البحرية الى الهند ونجحوا فى
ذلك عن طريق الشركات التجارية الانجليزية والهولندية والفرنسية التى كانت
لها اساطيلها البحرية والتجارة القادرة على التنافس مع القوى البرتغالية ومن
اشهر هذه الشركات شركة الهند الشرقية البريطانية التى ظهرت فى مطلع
القرن السابع عشر. وكانت هذه الشركة تنشئ وكالات (Factories) فى اول
الامر على السواحل الهندية وكان يحصل عليها الانجليز فى مقابل اموال

يدفعونها إلى السلطات الحاكمة المحلية. وكانت بومباي وسورات ومدارس وكلكتا أهم المناطق التي انشأ فيها الانجليز وكالات لهم. ولم يشعر المغول بخطر هذه الوكالات الصغيرة عليهم ولم يتركوا ان وراء هذه الوكالات شركة بحرية كبيرة ذات اسطول قوى يستطيع ان يضرب حصارا شديدا على الهند

ولم يطق البريطانيون بطبيعة الحال منافسة الفرنسيين لهم بعد ماكسروا شركة البرتغاليين واحبطوا كل محاولة قام بها الهولنديون لتثبيت اقدامهم عند بعض شواطئ الهند. وكان الفرنسيون قد بلغوا بتدير دويليكس. مدير الشركة الفرنسية الهندية ودهائه الى مزيد من النفوذ في الدكن وجنوب الهند. فقد استطاع هذا الداهية الفرنسي ان يدرب بعض جنود اماره حيدر آباد الدكنية وفريقا من قوات جنوب الهند على اساليب القتال الحديثة وخططه حتى صار الحاكم الفعلي لكافة الاراضي الواقعة الى الجنوب من نركرشنا والموجه لدفة الحكم فيها من وراء ستار. وعندما نشبت حرب الوراثة النمساوية عام ١٧٤٠ وتحارب فيها الفرنسيون والبريطانيون بأوروبا بادر دويليكس بالهند الى اجتياح مدارس والاستيلاء على كثير من مراكز البريطانيين عند الشواطئ الشرقية ووالبت البريطانيون ان استردوا مراكزهم السابقة كلها بعد هذه الحرب اذ افلحوا بدسائسهم بالعاصمة الفرنسية في حمل لويس الخامس عشر على استدعاء دويليكس. وبهذا خلا لهم الجو حتى قضوا على كل نفوذ للفرنسيين بالهند وانتزعوا منهم كل اراضيهم الامينة يوند شري وبعض اماكن اخرى صغيرة متفرقة في الهند. واصطنع البريطانيون طرائق دويليكس الاستعمارية الفذة، ومالبثوا أن ثبتوا اقدامهم بالبنغال واوده على اثر انتصارهم

الحاسم فى معركة بى بلاسى (Plassy) عام ١٧٥٧ وبوكسر (Buxar) عام ١٧٦٤ . وابرم البريطانيون عام ١٧٦٦ معاهدة مع نظام حيدر آباد تعهد فيها الطرفان بتبادل المعونة والمساعدة عند تعرض احد منهما للعدوان .

ويصور المؤرخ الهندى بانىكار (Panikkar) فى كتابه «آسيا والسيطرة الغربية» الحال التى أصبحت عليها البنغال بعد وقوعها فى أيدي الانجليز ، فيقول :

«أنقضت على تلك الولاية المنتظمة عشر أعوام كانت كل قواها فيها توجه نحو غرض واحد ... هو النهب . وكتب .. أحد موظفى الشركة ... الى سادته فى لندن بتاريخ ٢٤ مايو ١٧٦٩ يقول : لابد أن يحز فى نفس أى أنجليزى ان يكون لديه من الاسباب مايدعوه الى الظن بأنه منذ تولت الشركة جمع الديوانى سارت أحوال الناس فى هذه البلاد أسوأ مما كانت عليه من قبل ... فان هذا البلد البديع الذى كان يزدهر تحت أشد الحكام استبدادا وتعسفا أخذ يشرف على الدمار . وهناك وثيقة تسترعى الانظار شكا فيها بعض البارزين من أصحاب الاملاك الى المجلس وذكروا فى ملتمسهم : أن وكالات السادة الانجليز كثيرة كما أن كثيرا من مخازنهم التجارية موجودة فى كل مكان وبكل قرية بل تكاد تكون موجودة بكل ارجاء ولاية البنغال ... وهم يتجرون ... فى جميع انواع الحبوب والمنسوجات وكل نوع اخر من انواع السلع يوجد بالبلاد ولكى يشتروا هذه السلع يفرضون نقودهم فرضا على كل فلاح حتى اذا اشتروا البضائع بهذه الوسائل الاستبدادية بشمن بخس يجبرون السكان واصحاب الدكاكين على شرائها بشمن مرتفع يزيد على

مايدفعه لها في الاسواق... الواقع انه لم يعد باقيا في هذه البلاد شييع
تقريبا.

هكذا كان مصير البنغال على يد شركة الهند الشرقية البريطانية وقد اعان
ذلك الانجليز على ان يكرروا نفس خططهم مع بقية القوى العديدة المتناحرة
في داخل الهند. فأرغموا نظام حيدر اباد على ان يسرح القوات التي كان قد
دربها الفرنسيون من قبل ثم هاجموا اكبر قوة في الهند حينذاك هي المراثيها
وهزموها شر هزيمة في موقعة «اسامي» بالذكن عام ١٨٠٣ ثم قرب «بوناه»
عام ١٨١٥. ولم يبق أمامهم من قوة كبيرة قادرة على التصدي للانجليز
سوى اماره ميسور التي تولاها حيدر على ثم خلفه عليها ابته فتح على اشد
اهداء الانجليز.

لقد هدف البريطانيون من وراء اتفاقهم مع نظام حيدر آباد الى الحد من
اطماع حيدر على امير ميسور عند الجنوب الغربي من الهند. وفي عام ١٧٦٨
اضطر على بدوره الى قبول مهادنة الشركة البريطانية بسبب ضغط قواتها.
وادرک حيدر على ان التفوق على الانجليز تفوقا حاسما لا يمكن ان يتم عن
طريق اتباع الطريقة التقليدية في اعداد الجيوش ورأى ضرورة الاستعانة
بالخبراء الاوروبيين في تدريب وتجهيز الجيش بالمدفعية الحديثة.

ولذلك استخدم حيدر على الفرنسيين في تحقيق هذا الهدف واستطاع
ان يحقق بعض الانتصارات عندما دخل في حرب ضد البريطانيين فاستولى
عام ١٧٨٠ على كرناتيا كلها عند شاطئ كورماندل. وبعد انتهاء حرب
الاستقلال الامريكية التي وقعت فيها فرنسا ضد بريطانيا نفضت فرنسا يدها

عن حيدر على وتركته يواجه الانجليز وحده ولذلك اضطر الى التراجع الى الداخل ولم يلبث ان توفي عام ١٧٨٢ . وخلفه ابنه فتح على المعروف باسم تيبو فاشتيك فى حروب متواصلة مع البريطانيين عدة سنوات .

وما ان هادن البريطانيون تيبو عام ١٧٨٤ حتى عقد العزم على ان يبدأ بضرب المراثا ونظام حيدر اباد ليتفرغ من بعد ذلك للبريطانيين ويخرجهم من جنوب الهند كله وقد اخذ فى اعتباره ان فرنسا سوف تستجيب لاستنجاهه بها . ولكن رسله عادوا من باريس ولم تكن فى جمعتهم سوى عبارات التشجيع والإغراء . وفى عام ١٧٩٢ اجتمع عليه اعداؤه وحاصروه فى عاصمتهم سرنابتم يقودهم كورنواليس قائد شركة الهند البريطانية وأرغموه على مهادنتهم والتنازل لهم عن نصف اراضيه . ولكن انتصارات نابليون بونابرت فى اوروبا قوت من عزيمته تيبو واحرز الفرنسيون بدورهم قدرا جيدا من التوفيق فى الهند كذلك ، فاسترجعوا بعض نفوذهم فى حيدر اباد وعقدوا أواصر الصداقة مع أمير ميسور واضطلعوا بتنظيم جيوش هاتين الامارتين وتدريبها . على ان القائد البريطانى ولزلى توصل بدهائه الى القضاء على النفوذ الفرنسى من جديد واسترجع اميرها الى حظيرة الشركة . فلما وجد من تيبو الاصرار على تمسكه بالضباط الفرنسيين فى جيشه وتحالف مع فرنسا سار الى مدراس فاقتحم عليه حاضرتة بعد قتال عنيف سقط فيه سلطان ميسور وهو يقاتل . وبهذا قضى البريطانيون على اخر امير مسلم قوى وقف فى وجههم بالهند فى اصرار وايمان وعناء .

وبالتدريج تمكن البريطانيون من بسط نفوذهم على اهم مراكز الجنوب وعملوا على تأمين طريقهم الى الهند فوضعوا ايديهم على جزيرة سيلان عام

١٧٩٧ بعد ان كان الهولنديين يرايطون فى بعض شواطئها. كما انتزعوا من الهولنديين كذلك رأس الرجاء الصالح بعد ان تم لهم إجلاء الحملة الفرنسية عن مصر عام ١٨٠١ تلك الحملة التى كان نابليون يبنى من ورائها الوصول الى الهند واخراج البريطانيين منها. واحبطوا فى الغالب كل خطط الفرنسيين والروس التى هدفوا من ورائها عزلهم عن الهند وانتزاعها من ايديهم.

ولم يلبث الانجليز ان توسعوا بسرعة فى الهند ليضعوها بأسرها تحت سيطرتهم، بعد ان قضوا على مقاومة المراثا والسك والامارات الاسلامية الباقية، ولكن بقيت هناك امال لدى هذه القوى للقيام بحركة كبرى ضد المستعمر. وبالفعل تحركت قوى الهند فى ثورتها الوطنية الكبرى التى اطلق عليها البريطانيون اسم ثورة السياهى او المصيان عام ١٨٥٧ حيث انتهى حكم بهادرشاه (١٨٣٧ - ١٨٥٧) وطويت صفحة السلاطين البابرين أبناء تيمورلنك بالهند كلها. وما يبنى ملاحظته هنا ان بهادر شاه نفسه لم تكن له اى مشاركة فى هذه الثورة واعتذر لزعمائها بفراغ يده من المال وانه ليس له جيش او قوة يقدمها لهم. ويصف الانجليز هذه الثورة بانها ثورة السيپوى (Sipoy) وهى كلمة انجليزية محرقة عن الفارسية وتعنى السياهية اى الفرسان. وينحجب البريطانيون استخدام كلمة «ثورة» وانما يستخدمون كلمة التمرد (Mutiny) غير انها فى الحقيقة كانت ثورة الهند ضد الاستعمار البريطانى برغم أنها لم تشمل كل اهل الهند ولكنها ضمت معظم القوى التى كانت قادرة على التحرك. وكانت المناطق الشمالية هى اكثرها تلبية لنداء الثورة.

ويجدرنا فى هذا المجال ان نتعرض بالتحليل للاسباب التى أدت الى قيام هذه الثورة التى تعتبر نهاية عهد وبداية عهد جديد من الاستعمار البريطانى

المباشر ومن تطور الفكر القومي في الهند. وتتلخص هذه الاسباب فيما يلي:

اولا: انكشف وجه الحكم الانجليزى امام اهل الهند كلهم (مسلمون وهندوس) بعد ان تغلب على الامارات الاسلامية الواحدة بعد الأخرى وعلى القوى الهندوكية المختلفة واحدة واحدة. وكانت المصيبة انكى بالنسبة للمسلمين لانهم فقدوا كافة ماكانوا يتمتعون به سواء كأفراد او كأمرءاء. فلقد سلب الانجليز من الامراء والامبراطور حق الحكم وابقوا فى يد هؤلاء مظاهر تافهة بينما استأثرت شركة الهند الشرقية البريطانية بكل خيرات البلاد.

ثانيا: كان المسلم البسيط فى الهند يعيش جنبا الى جنب مع الهندوكى مستمرا فى عمله التقليدى ومقيما لما فرضه الله عليه من صلوات خمس. ولكنه لاحظ فى القرن التاسع عشر محاولات خطيرة موجهة ضد مذهبه ودينه. فقد انحاز الانجليز الى الهندوس وحرصوهم ضد المسلمين يسخرون بدينهم ويسومونهم العذاب وكان السك والمراثا بالذات شديدا الرطاة على المسلمين. ولم يقتصر الامر على ذلك فحسب بل كانت هناك الكثير من المذابح التى راح ضحيتها الالوف من المسلمين بسيوف السك والمراثا دون ان يجد المسلمون من الانجليز محاولات واضحة لوضع حد لهذا التقتيل الذى لا مبرر له. وادراك كثير من علماء المسلمين ان هناك اتفاقا غير مكتوب بين الانجليز والسك لإقناء المسلمين بالمذابح.

ثالثا: واذا افترضنا جدلا ان الانجليز كانوا غير مسئولين عن تلك الصدامات

«الطائفية» التي كانت تقع بين الحين والآخر في الهند فهناك تصرفات أكدت بما لا يدع مجالا للشك بان الانجليز تعمدوا تقويض دعائم الاسلام وتحويل ما يمكن تحويله من المسلمين عن دينهم فلم يهتم الانجليز بتعليم ابناء المسلمين أو حتى الابقاء على أساليب التعليم التقليدية ماضية في طريقها فحسب، بل عمل الانجليز على تعطيل التعليم الإسلامى فى الكتاتيب والمساجد والمدارس، كما استولى الانجليز على جميع الاوقاف الخيرية الاسلامية التى كانت تعتبر المنزل الوحيد تقريبا لتلك الكتاتيب والمدارس. وفى نفس الوقت فتحووا ابواب التعليم امام الهندوس بصفة خاصة على أسس انجليزية. حقيقة كان عدد المتعلمين الهندوس قليلا فى تلك المدارس قيس باعداد الهند المهولة، ولكن النتيجة التى تربت على تلك السياسة التعليمية هى ظهور العديد من الهندوس القادرين على المشاركة فى الدواوين الحكومية جنبا الى جنب مع الانجليز بينما لم يفز من المسلمين بتعليم راق سوى عدد ضئيل جدا بالنسبة للهندوس. وكانت هذه خطة بريطانية رسمت ونفذت بدقة متناهية. فقد عهد الى البعثات التبشيرية المسيحية بتعليم أبناء الهندوس تعليما مسيحيا، وكانت هذه البعثات تلقى بعض النجاح بين الاسر الهندوسية الكبيرة. ولكن هذا ما كان يتناسب مع المبالغ الطائلة التى كانت تنفقها شركة الهند الشرقية على المبشرين والمدارس التبشيرية. وقد اثار هذا غضب المسلمين ودفعهم الى التحرك دفاعا عن انفسهم أمام جيوش من المبشرين تنفق عليهم شركة الهند بينما منعت أموال الخيرات الاسلامية عن المسلمين وعن مدراسهم ومساجدهم التعليمية.

رابعاً: بعث اضطهاد البريطانيين للمسلمين فى الهند شعوراً قوياً فيهم بضرورة العمل على توحيد صفوفهم وتقوية دينهم، والتمسك بأهدافه وقوانينه، والتكاتف ضد قوى الإبادة المسلطة عليهم. وفى أوائل النصف الثانى للقرن التاسع عشر، نهض سيد احمد خان، المشهور بالشهيد، يقصح عن هذا الشعور افصاحاً عملياً. كان سيد أحمد خان (١٨٧١-١٨٩٨) نموذجاً للزعيم الهندى الذى آمن أن الوقت قد حان للجهاد ضد قوى الوثنية، وضد الحرب الصليبية التى شنها الانجليز على مسلمى الهند. وكان سيد احمد خان متفهماً فى الدين، وكانت له اتجاهات قوية نحو العودة الى نقاوة الدين الاسلامى ونيز ماطرا على المذاهب الاسلامية من بدع أبعدت المؤمنين عن حقيقة الدين وأهدافه الاولى. وهدف سيد احمد خان الى توحيد قوى المسلمين ضد العدوان الانجليزى وعدوان السيك، وخاض سلسلة من المعارك الكبرى ضد السيك حتى خفف، كثيراً من ضغطهم على المسلمين. ولكن الجبهة الاسلامية كانت مفككة، وسرعان ماظهر من رجال الدين من ناقشه فى دعوته الى نبذ البدع والخرافات، واتهمه بالخروج عن الدين الاسلامى. ولذلك كانت حركته محدودة ولكنها ذات اثر قوية فى انعاش نفوس المسلمين خاصة بعد استشاده.

خامساً: ويضاف الى هذا الدافع السياسى والدينى واقع اقتصادى أليم، فقد قيل: «ان المصائب التى انزلها الانجليز بالهند هى اعمق بكثير من كل ما حل بها فى الماضى، فكل الحروب والغزوات والفتوحات والمجاعات أصابت الهند سطحياً. اما انجلترا فقد دمرت اسس النظام الاجتماعى

دون ان تبدى ... رغبة فى بناء أى شىء... ان الغزاه الانجليز حطموا ودمروا المغازل الهندوسية - وبدأت إنجلترا بطرد منسوجات القطن الهندية من أسواق أوروبا ثم شرعت تصدر الخيوط القطنية الى الهند، وأخيرا أغرقت بالمنسوجات القطنية التى زادت صادراتها زيادة ملحوظة فى الفترة من عام ١٨١٨ الى عام ١٨٣٦. وفى عام ١٨٢٤ بلغت صادرات المسلمين الانجليزى الى الهند أقل من مليون ياردة، وارتفعت فى عام ١٨٣٧ الى أكثر من ٦٤ مليون ياردة. وفى الفترة ذاتها هبط عدد سكان داكا من ١٥٠ ألفا الى ٢٠ ألفا. ولم يكن انحطاط المدن الهندية الشهيرة بمنتجاتها أسوأ عواقب السيطرة البريطانية. فقد دمر العلم البريطانى واستخدم الآلة البخارية من قبل الانجليز فى كل أرجاء الهند الرابطة بين الزراعة والصناعة الحرفية.

أدسا: وهناك اجماع على أن وجود المسلمين والهندوس فى الجيش البريطانى المعسكرين فى ثكناتهم فى «ميرث» هم الذين بدأوا الثورة فى مايو عام ١٨٥٧، وأن السبب المباشر لثورتهم هو ارغام الضباط الانجليز لهم على أن يقطعوا بأسنانهم قطعة من دهن مركب من دهون الخنازير والبقر لتشحيم بنادقهم. والمعروف أن المسلم محرم عليه تذوق دهن الخنزير، وأن الهندوس محرم عليه تذوق دهن البقر. ومع هذا تصادى الضباط الانجليز فى عقاب الجند الذين تذمروا، ولم يلبث الجند أن انقضوا على ضباطهم الانجليز وقتلوهم، وانطلقوا الى دلهى معلنين الثورة وسرعان ما انتشرت الثورة بسرعة كبيرة للغاية سواء فى دلهى أو خارجها فى المناطق الشمالية بصفة خاصة.

وهكذا عم الهند مسخط عام على الوجود الاستعماري في البلاد، ولكن الهند كانت مفككة، ولم يكن هناك زعيم يستطيع توحيد الهند بشعبها الهندوسي والاسلامي في حركة عامة كبرى ضد الانجليز. غير ان الفكرة كانت موجودة في المناطق الشمالية بصفة خاصة، وهي مناطق يكثر فيها المسلمون. ولهذا كانت تلك المناطق تنتظر ظرفا ملائما لكي تنفجر. وكانت هناك حركات سرية تبث مناشير تدعو للثورة، وكانت تحت كافة الطوائف على التحرك ضد العدو المشترك: الانجليز، وبدأت الثورة من مكان لم يكن الانجليز يتوقعه ونظراً لان الثورة قامت دون تخطيط مسبق فبدأت انتشرت في دلهي دون وجود قيادة منظمة وكذلك الحال في بقية الاجزاء النائية وكان أول اتجاه نحو خلق قيادة تحكم في توجيه الثورة يهدف الى احياء الامبراطورية المغولية واعادة السلطات كاملة للامبراطورية المغولية «بهادر شاه» الكهل. ولكن هذا الاختيار الذي وقع على الامبراطور بهادر شاه ليقود ثورة المسلمين والهندوس، كان اختيارا خاطئاً. فلاحوا ولا أعوانه كانوا يعرفون بأساليب الحرب والقتال الحديثة حينذاك. لقد كانوا متحمسين أكثر منهم قادة، ولهذا ستكون الثورة ثورة متحمسين يقتلون هنا وهناك، بينما كان لدى الانجليز فرص واسعة لاعادة تنظيم أنفسهم وتجميع قوات هندية من الامراء الموالين لهم في بقية اجزاء الهند، لينقضوا على معانقل الثوار واحداً واحداً حتى صفوا الثورة والقوا القبض على الامبراطور وأخذوه أسيراً ليسير في مركب السخرة وليطلق الضباط الانجليز النيران على أولاد الاسرى في الطريق ليقدموهم من بعد ذلك على هيئة وجبة غداء للاب، المهيبض الجناح. ولم يلبث الامبراطور نفسه أن حوكم ونفى الى وانجور فكان آخر اباطرة المغول.

وانقضت القوات البريطانية وأعوانها من رجال السيك على المسلمين بشكل وحشي فقتلوا مئات الالوف واحرقوا المدن واحرقوا الاسرى، فكانت أشنع مذبحه دبرها الانجليز الذين رأوا في فشل هذه الثورة فرصة للقضاء قضاء مبرما على المسلمين بحيث لا يستطيعون الثورة مرة أخرى. وإذا كان من سوء حظ الثوار ان بريطانيا كانت قد خرجت منذ وقت قصير من حربها الظافرة ضد روسيا (في حرب القرم ١٨٥٣-١٨٥٦) وأصبحت قواتها حرة في التجمع في الهند ضد الثوار وكانت فرنسا - حليفة بريطانيا حينذاك - لا تريد أن تستخدم هذه الثورة ضد حليفتها فلم تجد هذه الثورة موقفا دوليا يدافع عنها، وانما تركت لبرائن الانجليز وكانوا في ذروة قوتهم الاستعمارية.

ويمكننا القول بأن ثورة عام ١٨٥٧ كانت بمثابة الخط الفاصل في تاريخ الهند الحديث ففي عام ١٨٥٨، صفت شركة الهند الشرقية بموجب بيان خاص من الملكة فيكتوريا^(١). ووضعت الهند تحت حكم التاج البريطانى مباشرة ونودى بالملكة فيكتوريا امبراطورة على الهند، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الهند مستعمرة بريطانية من جبال هيمالايا في الشمال الى رأس كومورين في الجنوب وإن كان الانجليز قد تركوا عددا من الولايات تحت سيطرة حكامها الأصليين مع اشراف الانجليز على الشؤون العامة، واصبح الحكم منذ ذلك الوقت يتولاها «نائب الملك» المسئول أمام البرلمان البريطانى عن ألع جوهرة في التاج البريطانى. ومنذ ذلك التاريخ تمكن خمسة آلاف موظف بمساعدة سبعين ألف جندي بريطانى ومائة وثلاثين ألفا من الجنود الوطنيين من توليد النفوذ البريطانى في الهند ومن الاحتفاظ بالسلم فيها،

(١) انظر الملحق الخاص بذلك في آخر الكتاب.

متبعين مقولة «فرق تسد» (Divid et imperd) الذى أصبحت تمثل بصفة اساسية سياسة بريطانية فى الهند حتى عام ١٩٤٧.

وكان يتبع نائب الملك (Vice Roy) مجلس يختار هو أعضاؤه، ولم يملك المجلس سوى أبداء النصائح فى بعض المسائل دون أن يكون له حق الرقابة على القرارات التى يصدرها نائب الملك. وشكل برلمان هندي، أُنْتُخِبَ جزء صغير منه بواسطة عدد ضئيل بالغ الضآلة من مجموع السكان (نصف فى المائة)، وكان نائب الملك يعين الجزء الأكبر من أعضائه. ولم يكن من سلطة هذا البرلمان مخالفة أية رغبة من رغبات الحكومة البريطانية ويحتلها فى الهند نائب الملك، ولكن الملاحظ من ناحية أخرى أن نائب الملك، كان يستطيع سن القوانين، وحتى ولو كانت مخالفة لرغبات البرلمان، بمعنى أنه على الرغم من بعض صلاحيات الحكم الذاتى التى أعطيت للهنود تدريجياً إلا أن جميع القرارات لا يتخذها غير نائب الملك صاحب اليد العليا فى البلاد. وقد تطور الحكم البريطانى للهند حتى قسمت البلاد الى مجموعتين:

المجموعة الأولى عبارة عن اقاليم خضعت للحكم البريطانى المباشر، فكان لكل اقليم منها حاكماً بريطانياً يستمد سلطاته من نائب الملك الذى كان يقيم فى كلكتا ثم انتقل منها إلى دلهى الجديدة. وشملت هذه الأقاليم مقاطعات الحدود الشمالية الغربية والبنجاب والبنغال والسند وبلوچستان والولايات الشمالية المتحدة، ومدراس وبيمارى والولايات الوسطى وبيهار، وأوريسيا فى الجنوب. أما المجموعة الثانية فتشمل الولايات التى تنازلت الحكومة البريطانية عن حكمها لأمرأء مستقلين وسُمت صلاحتها بهؤلاء على أحد الوجهين التاليين:

١ - أمراء كانوا يستمدون سلطاتهم من نائب الملك رأساً وعددهم ٣٣ أميراً ومن إماراتهم حيدر آباد والدكن وبهاروليور وبهوبال ورانبور ويحكمها أمراء من المسلمين ، وميسور وترافاكور وكشمير وجوالبور وجيبور وباردوا ويكانير ويحكمها أمراء من الهندوس .

٢ - وكان يلي ذلك معات من الإمارات أقل من هذه شأنًا وكان معظم أمرائها يستمدون سلطاتهم من الحاكم العام للمقاطعة المتاخمة .

ويثور هنا جدل عميق حول نتائج الثورة الهندية ، ونتائج الحكم البريطاني المباشر ، فلقد ذهب كارل ماركس إلى أن الاستعمار البريطاني في الهند أحدث ثورة اجتماعية فيها وهناك من يعارض هذا الرأي فيرى أن الهند لو كانت قد تركت لنفسها لسارت في نفس التيار التقليدي نحو حكم البرجوازية ثم الثورة الشعبية والحق أن الاستعمار البريطاني أحدث ثورة اجتماعية وإدارية مضادة قام بها الانجليز عندما أنشأوا إدارات وحكومات في الهند موظفوها من الانجليز ، وليس من الهندوس أو المسلمين وعندما مدوا خطوط السكك الحديدية بواسطة الشركات البريطانية وعندما نقلوا حضارة أوروبا ليقوم على غرسها في الهند الانجليز أنفسهم من دون أهل البلاد . ويقول ول ديورانت^(١) :

«ولئن حارب الانجليز مائة وأحدى عشرة حرباً في الهند ، مستخدمين أموال الهند ورجالها ، ليتعمقوا فتح الهند ، فقد تمكنوا بعدئذ من نشر السلام على ربوع الجزيرة كلها ، ومدوا الطرق الحديدية وأقاموا المصانع والمدارس وفتحوا الجامعات في

(١) ول ديورانت ، قصة الحضارة جـ ٣ من المجلد الأول «الهند وجيرانها» ص ٤ - ٤ .

كلكتا ومدراس وبومباي ولاهور والله آباد. وتقلوا من انجلترا علومها وفنونها الصناعية الى الهند، وألت الشرق يروح الغرب الديموقراطية. ولعبوا دوراً هاماً فى اطلاع العالم على ماشهده الهند فى ماضيهها من ثروة ثقافية غزيرة، وكان ثمن هذه الخيرات كلها طغيانا ماليا مكن لطائفة من الحكام المتتابعين أن يبتزوا ثروة الهند عاماً بعد عام قبل عردهم إلى بلادهم الشمالية التى تثير فى الإنسان عوامل الفاعلية والنشاط، وكان ثمن هذه الخيرات طغياناً اقتصادياً قضى على الصناعات الهندية، وقذف بملايين صناعها الفنيين إلى الأرض يزرعونها فلا تكفيهم طعاماً، وكان ثمن الخيرات كذلك طغياناً سياسياً كان من أثره - وقد جاء بعد طغيان «أورالمجرب» الضيق الأفق بزم قصير - أن يميت روح الشعب الهندى قرناً كاملاً.

وتتجعة لسياسة التفرقة بين المسلمين والهندوس، نظرا المسلمون بعين الارتباب إلى المؤسسات البريطانية التعليمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وابتعدوا عن الانجليز الذى قربوا بالتالى البيوتات الهندوسية اليهم، وأدى ذلك إلى تفوق الهندوس على المسلمين فى مجالات الأعمال والأعمال التجارية. ومستكون هذه السياسة الانحيازية عاملاً أساسياً فى ظهور تيارات تحررية بعضها اسلامى المظهر، والبعض الآخر هندوكى.

فلقد ساعدت السيطرة الغربية على تفتح اذهان الهندو على أسس وقيم الحضارة الغربية فبدأت الأفكار الحرة تنتقل إلى أذهان مثقفى الهند وأصبح الفكر الهندى متفتحاً على الحضارة الأوروبية. وأصبح المثقف الهندى يقرأ

مؤلفات شكسبير وديكنز ولوك وكارليل، ووصلت اليه مؤلفات كبار فلاسفة التحرر فسقط قناع التفوق البريطاني، وأصبح الانجليز مجرد شعب من شعوب أوروبا الحضارية، وانتقلت الأفكار من بعد إلى البحث في أسباب تقدم أوروبا. واكتشف الهندي المسلم والهندوسي أن للهند مقومات حضارية تمكنها من أن ترتفع إلى مصاف الدول القيادية، ولهذا بدأت حركة التحرر، ولكنها سارت على أساس الفكر الغربي، الذي يسعى إلى التحرر السياسي بالتحرر أولاً من الاستعمار البريطاني. فكانت الأهداف الأولى التي سعى إليها الهنود هي المطالبة بالحكم الذاتي.

٤ - تطور الحركة الوطنية وظهور دولة باكستان

كانت الفترة التي أعقبت فشل ثورة الهند ضد الانجليز عام ١٨٥٧ ، فترة يأس وخوف وانطواء بشكل عام. وتمثلت في هذه الفترة قبضة بريطانيا القوية على عنق البلاد، ولاسيما على المسلمين، ولم يكن من الطبيعي أن تستمر هذه القبضة القوية. فالبريطانيون ينظرون إلى المستقبل بعين بعيدة المدى، ويعرفون نتيجة البطش المستمر، وربما يتولد عنه اتحاد قوى بين أبناء الوطن الواحد. كما كان كثير من الطلاب الهندوس، وقليل من المسلمين الذين تعلموا في مدارس الحكومة بالهند، قد اتموا تعليمهم في انجلترا، وما لبث الشباب المثقف بالثقافة البريطانية، والذي اطلع على مجربات الأمور الدستورية في بريطانيا وغيرها من الدول التي أخذت بالأساليب الدستورية الحديثة، ما لبث هذا الشباب أن تكتل وأخذ يتحدث ويقارن بين الانجليز في بلادهم، وبين ما يفعلونه في الهند من بطش واستبداد. وهكذا ظهرت الحركات الاجتماعية التي هدفت الى تحسين حال الهند من النواحي السياسية والاقتصادية. فتأسست الجمعيات الاصلاحية في بهيماي وكلكتا ومدراس، وطافت المظاهرات الشعبية الصاخبة بالاحتجاج على حرية الصحافة الناشئة.

وبالاضافة الى هذا ، واحه البريطانيون كثيراً من الأنين والشكوى من حكم المستبد الجائر، وكانوا قد هدأت ثأرتهم بعد مضي فترة على الثورة وأحداؤها. فرأوا أن يلهوا الشعب بلعبة ينفس بها عن نفسه تحت اشرافهم، فعملوا على تأسيس جمعية وطنية من أبناء الهند، يحمّل أعضاؤها المظالم الى

الحاكم، وينظمونها حين عرضها حتى يمكن البحث فيها، فكانت هذه الجمعية هى نواة حزب المؤتمر الوطنى.

حزب المؤتمر الهندى The Congress :

لقد شق حزب المؤتمر طريقة الى الوجود بفضل خمس رجل انجليزى هو آلن هيوم من موظفى حكومة الهند المتقاعدين، كما ابتكر فكرة الحزب اللورد دوفرين، نائب الملك فى الهند وقتذاك، وكان الهدف من تبنى البريطانيين لفكرة انشاء الحزب هو أن تكون هيئة المؤتمر بمثابة «صمام أمن» وأن تكون جلساته معرضاً تبين فيه الحكومة المواليين لها من المتطرفين عليها، فحزب المؤتمر الهندى اذن لم ينشأ نتيجة قوة وطنية كتلك التى نراها فى مصر مثلاً عند انتهاء الحرب العالمية الأولى وتكوين الوفد المصرى ، ولم يدفع الى تأليفه رغبة فى استقلال ولو ذاتياً ولذلك أعلن المؤتمر فى سنواته الأولى الولاء التام للحكومة البريطانية، وكال لها ولأعمالها فى الهند المديح والثناء. ورغم ذلك دخلت الحركة الوطنية الهندية مرحلتها الثانية عام ١٨٨٥ بظهور المؤتمر القومى الهندى الذى أصبح اللسان الناطق للحركة التحريرية الهندية.

وفى ديسمبر عام ١٨٨٤، اجتمع ما يقرب من ١٧ رجلاً يمثلون زعماء المجتمع ثقافياً واجتماعياً وأصدروا جميعاً برئاسة هيوم منشورا جاء فيه أن «مؤتمر الاتحاد الهندى» سوف يعقد فى بونا عام ١٨٨٥، ويحضره وفود تمثل كل التنظيمات السياسية، وبذلك يمكن القول أن المؤتمر الهندى قد نظم وقام رسمياً على عام ١٨٨٥. وسوف يكون هذا المؤتمر بمثابة الخطوة

الأولى فى سبيل تكوين برلمان وطنى. وعقد المؤتمر فى بونا ورأسه بونارجى (Bonarjee) بناء على ترشيح هيوم له. وأعلن بونارجى أن بريطانيا قد فعلت الكثير لخير الهند وصالحها، واطرى ما قامت به من جهود فى سبيل اقرار النظام، وتحسين المواصلات، وادخالها التعليم الغربى فى البلاد وسعد الانجليز بمثل هذه التصريحات التى اعلتها اولئك الذين اصطنعواهم عن رأى الهند فيهم، وقد حرص الذين اصطنعوا حزب المؤتمر على ان يجعلوا فيه ممثلين للمسلمين حتى يأخذ الصبغة العامة للبلاد وسكانها، ولئن كان هذا قد لقى معارضة شديدة من جانب من المسلمين، فى الوقت الذى لقى فيه تأييداً من جانب آخر منهم، ولأمر ما كان رئيس الجلسة الاولى التى عقدت فى يومىاى السيد «رحمة الله» احد التجار المسلمين المعروفين فى يومىاى مع بونارجى الهندوسى ولما لم يترتب على الجلسة الاولى اى اجراء حكومى ضد اعضائها، تزايد عدد المنتسبين الى الحزب حيث صاروا فى الجلسة الثانية التى عقدت فى كلكتا العاصمة وقتئذ عام ١٨٨٦ برئاسة بونارجى اربعمئة وستا وثلاثين عضواً منهم ثلاثة وثمانون مسلماً، وفى الجلسة الثالثة التى عقدت فى مدراس برئاسة «بدر الدين طيب» زاد عدد الأعضاء الى ستمائة واربعة، ولكن المسلمين ظلوا هم ثلاثة وثمانين عضواً .

ولقد اعلن حزب المؤتمر عن اهدافه التى تلخصت فيما يلى :

١ - تنمية علاقات الصداقة بين زعماء الهند.

٢ - تقوية روح الوحدة الوطنية والقضاء على كل التحيزات الدينية والجنسية والاقليمية.

٣- تسجيل الآراء الناضجة للطبقات المتعلمة في الهند عن مشاكل البلاد .

وعلى هذا النحو لم يبدو حزب المؤتمر منذ البداية معبراً تماماً عن الوطنية الهندية ولكن غلبت عليه النزعة القومية الهندوسية البحتة التي تمثل الهندوس وحدهم واتضح من أهداف حزب المؤتمر أنها لن تخدم مصالح المسلمين المشروعة وتواجههم في الهند. وظلت بريطانيا تعمل على إثارة النفوس والاحقاد بين الهندوس والمسلمين، في الوقت الذي اضطهدت فيه المسلمين وأذلّوهم خوفاً من أن يرفعوا رؤوسهم - وهم الحكام السابقين للهند - فيستردوا ملكهم المسلوب، ولم يكتفِ الانجليز بالتفرقة بين الهندوس والمسلمين بل عملوا على أن يقسموا المسلمين إلى فرق متعددة. ومن ناحية أخرى قام الهندوس بحركة قوية للقضاء على اللغة الأردية التي أوجدها المسلمون في الهند، والتي تعتبر لغتهم ولغة ثقافتهم بجانب اللغة الفارسية، ويطالبون بإحلال اللغة الهندية محلها مع حذف الكلمات العربية والفارسية، وتنقية اللغة الهندية منها باعتبارها آثراً بغيضة من آثار الحكام السابقين.

وكان يحرك هذه الدعوة روح تعصية هندوسية، ترمي إلى الرجوع بالهند إلى عصر ما قبل حكم المسلمين، وإقامة حكم هندوسي وطني يلغي وجود «من عدا الهندوس» ولا سيما المسلمين، الذين يعتبرون في نظر هؤلاء المتعصبين دخلاء غزاة فاتحين وتزعم هذه الدعوة هندوس متعصب هو «تيلاك» (١٨٥٦-١٩٠٦) الذي يعتبر الهند الحاضرة أحد الرواد في بناء الهند الحديثة. فلقد أعلن كلمات رنانة دوت في أرجاء الهند وهي «الحرية حق لي بحكم مولدي» وما يزال حتى يومنا هذا يشار إليه بالاسم الذي عرف

به فى حىاته وهو «لوكامانيا تىلاك» (Lokamanya Tilah) اى تىلاك الذى
يحترمه الشعب وقد عبر تىلاك عن الروح القومية الهندوسية التى كانت
تعادى المسلمين وتكيد لهم ، فحتى عام ١٩٠٥ تركز نشاطه الاساسى فى
تذكير الهندوس بما فىهم وتراثهم ومجدهم السابق وكفاحهم البطولى المبرر
ضد حكامهم الاجانب من المسلمين والانجليز من بعدهم.

الرابطة الاسلامية (١٩٠٦) :

وقد اثارت هذه الدعوات الفرع فى نفوس المسلمين، فرحبوا بكل اجراء
يكتل جموعهم ويحمى ثقافتهم من الخطر. ونهض جماعة من المسلمين
ليعملوا على تكتل يقابل التكتل او التعصب الهندوسى وان كان ذلك قد بدأ
ضعيفا لأن بعض المسلمين كانوا يسيرون مع حزب المؤتمر فى اتجاهه
محسنين الظن به ومعجبين بتباعده عن التبعية للحكومة، الا ان هذا التكتل
كان على كل حال مقدمة طويلة جدا للتفكير فى قيام دولة اسلامية امكن
أن تتحقق بعد اكثر من نصف قرن من هذه الحوادث. ويقول عباس محمود
العقاد فى كتابه «محمد على جناح» (ص ٤٦) :

« ان الزعيم البرهمى تىلاك كان شريكا قويا لاجمى خان فى تدعيم بناء
الباكستان وان تحريضه فى هذا الباب كان اقوى من حصن الزعيم المسلم من
اختلاف المقصد والواسطة فما من احد من رواد باكستان عمل على اقن
المسلمين بضرورة الانفصال كما عمل تىلاك». واحمد خان لم يكن يدعو
الى قيام باكستان كما يفهم من كلام العقاد ولكنه كان يدعو فى اواخر

ايامه الى الحذر من حزب المؤتمر والى ان يكون للمسلمين فى الانتخابات دوائر خاصة بهم تتفق وعددهم حتى لاتنطى عليهم الاكثرية الهندوسية ويحرموا من التمثيل فى المجالس البلدية وغيرها تلك التى بدأ الانجليز يدخلونها فى الهند ليلوها بها الشعب.

وهكذا نظر فريق من المسلمين الى المؤتمر نظرة مريبة ورأوا أنه يكثره الهندوسية واتجاهه الذى يغلب عليه الطابع الهندوسى يمثل طغيان الاكثرية على الاقلية ويمكن ان يعمل على اقامة حكم هندوسى خالص يلغى فيه وجود المسلمين. ومن اجل ذلك حاربوا المؤتمر ودعوا الى مقاطعته وكان على رأس هذه الجماعة سيد أحمد خان. بينما كان هناك فريق آخر من المسلمين يرون فى تكتلهم مع المؤتمر مصلحة عليا. ولكن هؤلاء لم يكونوا كثيرين فى المؤتمر ولعل السبب فى ذلك يرجع الى الحملة التى شنّها كثير من مفكرى المسلمين على المؤتمر واهدافه الهندوسية وعلى اشتراك المسلمين فيه. كما يرجع ذلك ايضا الى قيام جماعة اخرى ذات مظهر اسلامى فى كلية «عليكرة» بتشجيع من المدير الانجليزى مستريك وسميت جماعة «احباء الوطن». وقد اصدرت هذه الجماعة بيانا ضد حزب المؤتمر وطاف بعض اعضائها انحاء الهند يدعون الى الانضمام لهذه الجماعة والتنفير من الانضمام للمؤتمر وكان من اعضاء هذه الجماعة البارزين سيد احمد خان الذى اعلن انه لايجوز للمسلمين ان ينضموا الى المؤتمر لأن الأغلبية الهندوسية توجهه كما تريد لمصالحها الخاصة وانضم الى الجماعة بعض العلماء واصدروا فى عام ١٨٨٨ فتاوى تؤكد ان اشتراك المسلمين فى المؤتمر

حرام. ومن ناحية اخرى قام بعض العلماء الآخرين باصدار فتاوى ضد فتوى العلماء السابقين اعلنوا فيها: ان الاشتراك فى المؤتمر ليس بحرام ودعوا المسلمين الى الانضمام اليه. كما اعلنوا ان الاشتراك فى جماعة «أحباء الوطن» التى ألفتها مسترييك الانجليزى حرام. ووقع على هذه الفتوى كثير من العلماء ونشرت فى كتيب عنوانه باسم «نصرة الابرار».

وقد ادى ذلك الى اضعاف جماعة «أحباء الوطن» فانسحب منها الكثيرون وفشلت ولكن مسترييك ومن معه لم يأسوا ففى عام ١٨٩٣ الفوا جماعة اسلامية اخرى اشترك فيها المسلمون والانجليز معا وسموها «الجماعة المحمدية الانجليزية» وجعلوا من اهدافها: حفظ حقوق المسلمين السياسية من طغيان الهندوس عليها، وفى الوقت نفسه تهدئة نفوس المسلمين السياسية ومنعهم من التمرد المشهور عنهم ضد الانجليز، والحيلولة بينهم وبين الاشتراك فى الثورات والحركات السياسية المعادية لهم مع تقريب وجهات النظر بين الفريقين وهو الهدف الذى كان يشغل سيد احمد خان. وعندما توفي سيد احمد خان عام ١٨٩٨ وتبعه مسترييك فى العام التالى تولى امر الجماعة «مستر مارلن» مدير عليكرة الجديد وفى ذلك الوقت قامت الاضطرابات فى مقاطعة «يوى» الشمالية بين المسلمين والهندوس بسبب مهاجمة الاخيرين للغة الاوردية. وتالفت جماعة اخرى باسم Mohamme dan Palitical Organization اى الجماعة السياسية المحمدية لتعمل على نفس الهدف الذى كانت تعمل عليه الجماعتان السابقتان. وما لاشك فيه ان هذه الجماعات تألفت فى رحاب الانجليز وتبنت الفكرة السياسية التى

نادى بها سيد احمد خان. ورغم ملاقته هذه الجماعات من معارضة شديدة فإنها كانت ذات أثر كبير فى لفت نظر المسلمين الى العناية بكيانهم الخاص وتمثيلهم فى انتخابات المجالس المحلية حرصا على حقوقهم ازاء الكثرة الساحقة من الهندوس.

ومن هذا يتضح ان مصلحة الانجليز كانت تتمثل فى خلق هذه التفرقة بين الشعب حتى لا يتلاقى المسلمون مع الهندوس ويتفقوا فتكون نهاية الاستعمار. واتباعا لهذه السياسة خطى الانجليز خطوات فى اوائل القرن العشرين نحو تقوية الجبهة الاسلامية وارضائها والخطوة الاولى كانت عبارة عن قرار اتخذه اللورد كيرزون (Curzon) عام ١٩٠٥ بتقسيم البنغال بين المسلمين والهندوس. وقد اغتبط المسلمون بهذا التقسيم وعدوه مقدمة لانشاء ولايات خاصة بهم يحكمونها بانفسهم، بينما نار الهندوس ورأوا فى ذلك تشجيعا للمسلمين لكي يقتطعوا بعض المناطق منهم وهم يعملون على ان تعود الهند هندوسية. وقد وقف حزب المؤتمر وقفة عنيدة ضد هذا التقسيم لما رأى فيه من اخطار على مستقبل الهند، كما يراه ويرسمه، حتى المسلمون فى حزب المؤتمر كانوا يعارضون هذا التقسيم وكان محمد على جناح فى ذلك الوقت من اعضائه ومن اشد المتحمسين ضد التقسيم، وقد وقف محمد على جناح هذا الموقف لأنه «كان فى مبدأ امره من المنادين العاملين للوحدة بين المسلمين والهندوس والمتحمسين لها حتى اطلقوا عليه لقب رسول الوحدة واقاموا له قاعة فى بومباى باسم رسول الوحدة اعترافا من الهندوس بمساعييه فى هذا السبيل». «وبسبب ثورة» الهندوس بزعامة حزب المؤتمر

تراجع الانجليز واطلقوا التقسيم عام ١٩١١ واصابوا المسلمين بخيبة امل شديدة.

اما الخطوة الثانية التى خطاها الانجليز تملقا لعراطف المسلمين وايضا لا فى التفرقة بينهم وبين الهندوس فكانت استجابتهم لمطالب المسلمين الخاصة بتحديد مقاعد خاصة بهم فى الانتخابات المحلية حتى لاتطفى الكثرة الهندوسية عليهم لو احررت الانتخابات بطريق التصويت العام فيحرم المسلمون من التمثيل. وكانت هذه المطالب بايماز من الانجليز. ونتيجة لذلك قام كبار المسلمين الذين يمثلون هذا الرأى بكتابة العرائض وجمع التوقيعات عليها وفى اوائل اكتوبر عام ١٩٠٦ توجه وفد مكون من ستة وثلاثين عضوا لمقابلة نائب الملك فى «سمة» حيث كان يقضى هناك فترة الصيف وقدموا له العرائض. وكان هذا تحولا ملموسا ظل الانجليز مدة من الزمن ظامئين اليه وكان تقريبا محسوسا انهى ظاهرا - جو العناد والجفاء الذى كان قائما بين عامة المسلمين والحكام الانجليز.

وكان تأليف هذا الوفد الذى رفع مطالب المسلمين لنائب الملك ونجاحه فى مهمته عاملا مشجعا للقائمين به على ان يخطوا خطوة اوسع ويؤلفوا جماعة تنطق باسم المسلمين وترعى حقوقهم. فاصدر نواب «داكا» سليم الله خان بيانا بهذا الغرض، وفى ٣٠ ديسمبر عام ١٩٠٦ اجتمع الذين وافقوا على فكره تحت رئاسة «نواب» وقار الملك واسسوا جماعة اطلقوا عليها اسم «الرابطه الاسلاميه» وجعلوا اهم اهدافها:

- ١- حماية حقوق المسلمين والتقدم بمطالبهم الى الحكومة.
- ٢- تقريب وجهة النظر بينهم وبين المستعمر وازالة الفجوة التي كانت قائمة من قبل . حتى يستطيع المسلمون الحصول على حقوقهم.
- ٣- على ان ذلك لايعنى التحرش بالطوائف الاخرى بل يجب ان يظل جميع المودة وحسن التفاهم.

وبقيام هذه الجماعة اصبح للمسلمين هيئة خاصة بهم تتحدث باسمهم وترعى مصالحهم. لقد ولدت الرابطة الاسلامية فى حجر الارستقراطيين وتألفت فى المستوى الراقى من المسلمين الذين عقدوا صلات مع الحكام الانجليز. وهى وان كانت تطالب بحقوق المسلمين الا انه كان من المسلمين كثيرون فى المؤتمر يؤيدونه فى اتجاهه كما كان فى المسلمين من يرفضون اى اتصال بالانجليز مهما تكن دواعيه فلم يرق لهم مافعله القائمون بتأسيس الرابطة الاسلامية من الاتصال بهم والاتجاه اليهم. ولقد ظلت «الرابطة الاسلامية» هيئة سياسية محدودة النشاط قادرة على مواجهة تفوق «حزب المؤتمر» حتى مال محمد على جناح - عضو لمؤتمر الهندى - الى الرابطة ابتداء من عام ١٩١٣.

ومنذ ذلك الوقت بدأ فى جو الهند هيئة المؤتمر التى تقول: انها تمثل عامة سكان الهند وبجانبها الرابطة الاسلامية التى تقول: انها ترعى حقوق المسلمين واحزاب اخرى او جماعات: اسلامية وغير اسلامية. ولكن الذىبقى قويا على مجرى الحوادث وكان له طابعه فى مستقبل الهند هما: هيئتا

المؤتمر والرابطة كانا يلتقيان حيناً في جهودهما ضد الاستعمار ويختلفان أحياناً في آرائهما الداخلية حتى تطور الخلاف الى صراع عنيف انتهى آخر الامر الى تقسيم الهند وقيام باكستان.

وفي خلال الحرب العالمية الاولى قويت الدعوات الى استقلال الشعوب سواء قبل صدور مبادئ ولسن الاربعة عشرة او بعدها. ولكن هذه المبادئ الهبت حماس الشعوب المهيمضة الجناح. واتجهت الحركة الوطنية بزعامة غاندى الى الضغط بقوة على بريطانيا من اجل استقلال الهند، وفي الجانب الاسلامى الهندى كان المسلمون الهنود يسعون كذلك الى تحرير الهند من الانجليز والى انقاذ الخلافة العثمانية (الاسلامية) من براثن الانجليز وكانت هذه حركة عاطفية شديدة لدى مسلمى الهند ولعلمهم رأوا فى سقوط الخلافة سقوطاً لهم فى اعين كل من الانجليز والهندوس. ولكن محمد على جناح كان فوق هذه الاتجاهات العاطفية ورأى ان عهد الخلافة قد ذهب وانقضى وان على مسلمى الهند ان يحددوا اهدافهم بشكل واقعى.

ولقد اتخذت الحركة الوطنية الهندية عدة مسارات او اساليب متقاربة كاسلوب العنف واللاتعارن والمقاومة السلبية والعسيان المدنى والمقاطعة بمعناها الواسع لكل شئ ومقاطعة البنمائع الاجنبية بصفة عامة والبريطانية بصفة خاصة. وليست هذه المسميات مترادفة كما يعتقد البعض أوهى معنى لشيء واحد ولكن استخدمت كل منها بمعناها فى فترة معينة حتمتها الظروف. ولقد كان المهاتما غاندى هو مؤسس تلك الافكار ورائد هذه

الحركة الوطنية. وقد تأثر غاندى فى افكاره بـ«ثور» (Thoru) الكاتب الأمريكى الذى هجر المدينة الى الريف والغابة واكتفى باقل الطعام واللباس وهو صاحب كلمة وفكرة «العصيان المدني» (Civil Disobedience) التى نقلها غاندى وعمل بها. فهى ليست جديدة على الفكر الانسانى وليست من اختراع غاندى كما يعتقد البعض. كما تأثر غاندى بـ«تولستوى» وهو أعظم من اثر فى ذهن غاندى بمؤلفاته ومن فرط حبه له اسس فى جنوب افريقية «مزرعة تولستوى» المكونة من ١١٠٠ فدان ولف شجرة وكان تأثير غاندى العظيم على الفلاحين يرجع جزئيا الى اسلوبه الواضح والقوى فى الكتابة وطبعه الهادئ واجادته للانجليزية مما سهل اتصالاته وتفاهمه مع قطاعات كبيرة من الشعب علاوة على فلسفته فى الكفاح التى كانت تساير الديانة الهندوسية وبساطة اسلوبه فى الكفاح الذى لم يكن يكلف المواطن الهندى سوى القدرة على الصبر والصوم والسلبية والتقشف بمقاطعة شراء البضائع الاجنبية والبريطانية. ويمكن تخليص فلسفة الحركة الغاندية فى عنصرين اساسيين:

أولاً: الدعوة الى الاستقلال النفسى والاعتماد على القوة الروحية ومايتبعها من نقشف والمقاومة السلبية جزء من هذه الدعوة.

ثانياً: الدعوة الى الاستقلال الاقتصادى بمعاودة استعمال المغزل والاعتماد على الاقمشة الهندية ونبد الاجنبية التى ترد الى الهند وتحققت هذه الدعوة بمقاطعة البضائع الانجليزية واحراقها فى بعض الاحيان. وقد كان

فى ذلك فائدة مزدوجة لقتل فراغ الفلاح الهندى فى انتاج ما يخفف من فاقته والاضرار بالمستعمر بخلق السوق امام بضائعه وفى هذا تحقيق للاستقلال الاقتصادى وبذلك يمكن القول انه كان مصلحا اجتماعيا علاوة على زعامته السياسية.

لقد كان الاختلاف واضحا بين حزبى المؤتمر والرابطة حول العنف وعدم العنف فى كل التصريحات والقرارات التى تدين الاستعمار البريطانى فى الهند. وقد حاول غاندى أن يتبع المسلمون أسلوب عدم العنف والنضال فى سبيل الحق بالطرق السلمية وهذا لا يتفق مع العقيدة الاسلامية التى تحض على الجهاد الايجابى بالمال والنفس فى سبيل الله والدين والوطن. لقد نادى الاسلام بالمثالية ونادى أيضا بالواقعية بالدفاع عن النفس والاقتصاص من الظالم. كما اعتبر المنتصفين ممن ظلمهم، والمجارين لهم، الثاثرين عليهم من المؤمنين الصادقين فقال الله تعالى فى كتابه الكريم: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»^(١) وقال: «ولمن انتصر بعد ظلمة فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويغيثون فى الأرض بغير الحق».

وفى نفس الوقت انتقد محمد على جناح غاندى عندما ابتدع سياسة المقاطعة والعصيان المدنى. وكانت وجهة نظر محمد على جناح وعدد آخر من زعماء المسلمين أن المقاطعة السلبية تضر بالشعب الفقير أكثر مما تضر بالانجليز وإن اللجوء الى المغزل وهو ركن أساسى فى سياسة غاندى التحررية

(١) سورة البقرة.

ليس سوى رجعة الى الماضى وخير منها انشاء المصانع كى تستطيع الهند أن تقف بقوة أمام مصنوعات بريطانيا، وفى هذه الحالة تستطيع الهند أن تقاطع البضائع الانجليزية بنجاح دون أى اضرار بمصالح الشعب نفسه، وكما رأى محمد على جناح فى حركة الدفاع عن الخلافة حركة تقدم على العاطفة وانتقدها رأى فى «الساتيا جراها» - أى العصيان المدنى - وفى «المغزل» اسلوبا من اساليب السياسة التى تعتمد على العاطفة لاعلى الواقع. كذلك انتقد غاندى عندما لقب بالمهاتما على اعتبار ان غاندى يسير فى طريق هندوكى واضح لايمكن ان يحفظ للمسلمين بعد استقلال الهند - حياتهم وارواحهم وعقيدتهم من تعديلات المتعصبين الهندوكيين وكانوا كثرة بلاشك.

وقبيل الاستقلال اخذت الرابطة الاسلامية «تتطور وتنظم نفسها ووجدت فى محمد على جناح زعيما مقتدرا واصبح الشاعر الدكتور محمد اقبال فيلسوفها. لم يكن اقبال مشهوراً لدى المسلمين وغيرهم لاشتغاله بالأمر السىاسية ولكن عرفه المسلمون واحبوه وتابعوا افكاره وخطواته عن طريق شعره الإسلامى الذى كان يلهب به مشاعر المسلمين ويشير فى نفوسهم عزة الاسلام والحرص عليه وعلى تعاليمه وثقافته. فكانت افكاره هذه تقود جماهير المسلمين وتحبى فيهم الامل فى نهضة اسلامية تعيد اليهم امجادهم القديمة. ومن هنا كانت اشعاره تعد فى نظر كثير من ساسة الهند باعثة وموجهة لشعور المسلمين الى الانفصال كطريق حتمى لتكوين شخصيتهم الاسلامية حيث يكونوا احرارا فى احياء ثقافتهم وحضارتهم. وقد انتخب اقبال رئيسا للرابطة الاسلامية فى دورة عام ١٩٣٠ ووقف يتحدث عن تكوين

دولة خاصة بالمسلمين واخذ يسرد الاسباب والحوادث التى تؤيد رأيه ودعوته وقال: «لو انا جعلنا دستور السياسة ونظام العمل قائمين على اصول الاسلام ومبادئه فى الهند وحدها لأشهدنا العالم امة مثالية تؤثر فى حياة جميع المسلمين وربما امتد اثرها كذلك الى جميع اقطار الكون وهذا هو الهدف الذى نصبو اليه حين نحاول ان ننشئ فى الهند مدنية ممتازة وحضارة متميزة».

لقد اختلف حزب المؤتمر والرابطة الاسلامية اختلافا جوهريا بشأن طبيعة المجتمع الهندى والنظام السياسى الذى يجب ان يكون بعد انسحاب بريطانيا. وفى نفس الوقت اشتدت معارضة محمد على جناح لغاندى ولحزب المؤتمر وزاد من ارتباطه بالرابطة الاسلامية تعاون الحكم البريطانى مع حزب المؤتمر على اصدار دستور للبلاد يعطيها طابعا هندوكيا ويؤدى الى القضاء على المسلمين فى المستقبل البعيد. وحاول محمد على جناح ان يثنى غاندى وزعماء المؤتمر الهندى عن هذا الاتجاه دون جدوى ولهذا وضع مبادئه الأربعة عشرة امام المسئولين فيما ان يقبلوها فيقبل. هو والرابطة الاسلامية الاشتراك فى الحركة الوطنية الواحدة ضد الانجليز والا فيطالب بانفصال المسلمين عن الهندوس فى كافة المجالات. وقد اشتملت مبادئ وشروط محمد على جناح على مايلى:

١ - من دستور اساسى للهند يخول لكل مقاطعة الصلاحية التامة فى الحكم المباشر.

٢- مساواة جميع المقاطعات فى الحقوق والامتيازات.

٣- مراعاة حقوق الاقليات فى سائر المقاطعات وتخويلهم حق التمثيل النيابى فى سائر المجالس النيابية والتشريعية وحماية حقوقهم ضد ضغط الاكثريّة.

٤- ان يكون ربع المقاعد لممثلى المسلمين فى المجالس النيابية الذى سيؤسس بمقتضى الدستور.

٥- ان ينتخب الاعضاء الممثلون للفرق والطوائف انتخاباً مستقلاً مع تمتعهم بالصلاحيّة التى ينص عليها الدستور.

٦- ان لا يكون فى تغيير النظم التى ستجرى فى سائر المقاطعات ما يمس الحقوق والمزايا التى تتمتع بها الاكثريّة المسلمة الموجودة فى مقاطعات البنجاب والبنغال والحدود الشمالية.

٧- ان يضمن الدستور الهندى الجديد الحرية التامة المطلقة لجميع الملل والمذاهب من اقامة الشعائر والتعليم وغير ذلك.

٨- ان لا ينفذ أى قانون أو اية لائحة فى مجلس من المجالس التشريعية او النيابية فى اية مقاطعة من المقاطعات ويكون ذلك القانون او تلك اللائحة تمس قوماً من الاقوام او طائفة من الطوائف مالم يوافق على ذلك ثلثة ارباع الاعضاء من ممثلى تلك الطائفة.

٩- فصل مقاطعة السند عن بوميائى فصلاً تاماً بغير قيد او شرط.

١٠- ان تنظم مقاطعتا الحدود وبلوخستان تنظيميا يتفق والحالة التى عليها سائر المقاطعات.

١١- مراعاة حقوق المسلمين فى سائر الامارات المستقلة بما يتفق والحرية الدينية التامة والعدالة الكاملة الحقوق والوظائف.

١٢- أن يضمن الدستور الهندى الجديد الحرية التامة للمسلمين فى إقامة شعائرهم الدينية وصيانة حقوقهم ومقدساتهم وأماكن معتقداتهم والمحافظة على ثقافتهم الدينية، فى التعليم والتبليغ واللغة فى سائر المقاطعات والولايات المستقلة وإن تخصص كل ولاية منحة مالية تصرف سنويا على الشؤون الاسلامية.

١٣- أن لا تؤلف وزارة من الوزارات أو حكومة من الحكومات فى المقاطعات الهندية مالم يمثل فيها المسلمون بنسبة الثلث.

١٤- أن لا يقبل أى تعديل أو تغيير فى الدستور الهندى الاسلامى الا بعد أخذ رأى وموافقة سائر المقاطعات.

ولكن أصر زعماء حزب المؤتمر على ان يسيروا فى الحركة الوطنية بدون محمد على جناح وبدون الرابطة الاسلامية. وشجعهم على ذلك ان عهده ليس بالقليل من الزعماء المسلمين كان متعاوناً الى اقصى حدود التعاون مع المؤتمر الهندى ليس عن خيانة وانما عن اقتناع من انهم بقيعة الهند الموحدة المستقلة. ولكن كانت كل حركة تحررية هندوسية لا تحظى بموافقة

الرابعة الاسلامية ولا تحرز نجاحا كبيرا، ولهذا فشلت الاتصالات الهندوسية البريطانية، وعاد غاندى الى سياسة العصيان المدني وبيدوا ان الانجليز ارادوا فى هذه الظروف أن يتجاهلوا المؤتمر الهندى وفتحوا الباب أمام اتصالات مباشرة بين الرابطة الاسلامية وبينهم عام ١٩٣١. ولاشك أن الانجليز كانوا هم الرابيين من وراء التفاوض مع هذا الطرف تارة ومع ذلك الطرف تارة أخرى.

ومهما كانت خطورة تلك الصراعات الطائفية الا انها كانت دائما موجهة ضد الوجود البريطانى وكانت تكاليف السيطرة على الامن وعلى البلاد قد أصبحت باهظة. الامر الذى جعل الانجليز يتجهون فعلا الى اعطاء الهند استقلالا. وكان اصدار دستور عام ١٩٣٥ مقدمة لهذه الخطوة. ونتجت عن هذا الدستور مشكلة خطيرة. لقد نص دستور عام ١٩٣٥ «على» أن تضم كل وزارة اقليمية اعضاء من احزاب الاقلية، وأن يكون لكل طائفة ناخبوها، حيث يصوتون فى انتخابات خاصة. وأوجدت هذه التفرقة مميزات فى البلاد الهندية وأكدت فصم عرى الوحدة بينها، وأخذ الزعماء يعملون لحساب طوائفهم واصبح الطريق الى انفصال المسلمون أمراً محتملاً وغاية مؤكدة، فما أن أقبلت انتخابات عام ١٩٣٧ حتى أخذ المسلمون والهندوس يعدون للفوز بأغلبية المقاعد، وأضحى الفريقان كجيشين متحاربين فى ميدان المعركة يحمل أحدهما علم الرابطة والاخر علم المؤتمر.

وبالرغم من ان هذا الدستور لم يرض به المؤتمر ولا الرابطة، الا أنهم رأوا دخول الانتخابات على أساسه. وقد اكتسح حزب المؤتمر اغلبية المقاعد فى

ست ولايات، وخسرت الرابطة هذه الجولة، وشغل رجال المؤتمر مناصب الوزارات. ولم يطمئن محمد على جناح ومن وراءه الرابطة، لهذا الفوز الذى ناله خصومه، وأعتبر حكم رجال المؤتمر واشتراكهم فى الوزارات مبدأ لتحكم الاكثرية الهندوسية فى الاقلية المسلمة. وقد أثلجت هذه النتيجة السارة صدر الزعيم الهندى جواهر لال نهرو فقال «لم يعد فى الهند غير حزب المؤتمر وبريطانيا». وغضب محمد على جناح من التصريح واعتبره الغاء أو عدم شعور، بوجود الرابطة ورد عليه بتصريح جاء فيه «بل يوجد حزب ثالث هم المسلمون.. اننا لانتمر بأمر أحد، بل اننا نتعاون مع أية جماعة تعمل على تقدمنا، واتجاه سياستنا ونحن لانود أن نكون أتباع أى حزب، وأن نكون على استعداد للعمل على قدم المساواة لرفاهية الهند وخيرها» ويبدو من التصريح أن محمد على جناح كان لا يزال بعيدا عن فكرة التقسيم التى نادى بها الشاعر محمد اقبال عام ١٩٣٠. وظل جناح - برغم شدة تأثره باقبال، وبرغم اتصال اقبال به - ظل على رأيه فى أن يعيش المسلمون والهندوس جنبا الى جانب فى دولة كبرى هى الهند. وتوفى اقبال فى ابريل عام ١٩٣٨ والرابطة ترفض اعترافها بمشروعه. وكان كل مايشغلها هو تحقيق مطالب المسلمين المشروعة فى ظل الدولة الكبرى، والعمل لتقوية نفوذها فى الوسط الشعبى للمسلمين حتى لاتمنى بما منيت به من هزيمة فى انتخابات عام ١٩٣٧. وأخذ جناح يعمل من ناحيته على تقوية الرابطة فى القطاع الشعبى حتى فازت فى الانتخابات الفرعية التى اجريت فى ٢٢ سبتمبر عام ١٩٣٩.

وعندما قامت الحرب العالمية الثانية، أعلن نائب الملك فى الهند دخولها

مع بريطانيا فى هذه الحرب دون استشارة أحد من زعمائها . وعارضت جميع احزاب الهند الطريقة التى تم بها ادخال الهند الحرب، وانقسم حزب المؤتمر على نفسه بين مؤيد ومعارض حتى انتهى الامر به أخيرا الى اقرار مبدأ دخول الهند الحرب اذا أعطتها بريطانيا الضمانات الكافية لاستقلالها موحدة عقب الحرب ولما لم تعط بريطانيا وعدا صريحا بذلك، قرر حزب المؤتمر عدم الاشتراك فى الحرب، ودعا الى مقاطعتها. ومن ناحية أخرى، عقدت الرابطة الاسلامية اجتماعا عاما فى لاهور عام ١٩٤٠ شهده جميع المسلمين المنضمين للرابطة وفى هذا الاجتماع راجعت الرابطة برنامجها، وحددت أهدافها، ومطالبها، واتخذت قرارا خطيرا نادى بفكرة محمد اقبال التى اعلنت عام ١٩٣٠، وهى انشاء الدولة الاسلامية فى الهند واقامة باكستان. وذكرت الرابطة فى هذا القرار «انها لن تقبل أى تعديل فى الدستور أو ترضى اى حل الا اذا قام على أساس ايجاد حكومة» ، ديموقراطية اسلامية، تجمع بين الولايات التى للمسلمين فيها أكرثية معتبرة» وهكذا أصبحت دعوة محمد اقبال التى دعا اليها عام ١٩٣٠ برنامجا محددا واضحا للرابطة فى عام ١٩٤٠ لاتحاد عنه فى محادثاتها وتفاهمها مع حزب المؤتمر أو بريطانيا.

تمسك محمد على جناح بمبدأ التقسيم لايتزحزح عنه، غير مبال بما يتهمه به خصومه من أنه بموقفه هذا يساعد على بقاء الوضع الراهن فى الهند، أى الاحتلال». لقد كانت الخلافات عميقة بين الفريقين: المسلمين

والهندوس. ولقد صور محمد على جناح فى عبارة موجزة دقيقة أسس
الخلافة بين الطائفتين فقال:

«نحن من الجنس الأرى وهم درافدا ... ونحن من أهل الكتاب
وهم وثنيون يعبدون البقرة ويقدسون الحيوانات وسنظل الى آخر
الدهر نذبح هذا المعبود ونأكله، وسيظلون هم الى آخر الدهر
يقدسونه ويعبدونه. هم يتكلمون الهندوستانية ولا يريدون عنها يدبلا
ابطال تاريخنا أعداؤهم لأنهم دحروهم وهزموهم وأبطال تاريخهم
أعدائنا لأنهم دحرونا، وهزمونا، ويوم يحتفل أحد الفريقين بذكرى
أبطاله يبكى آخر حزنا وحسرة، ولا يمكن أن تزول الخلافات بيننا
وبينهم، ولم تنق فى وعدهم فقد حاولنا رأينا رمينا أكثر من مرة
وحكومة المؤتمر دليل على صدق قولى وفظائعها معنا شهيد على
ذلك فلن نقبل بعد الآن أن يحكمنا الهندوس وهم كثرة ونحن
قلة، فمثل ذلك، فإؤنا النهائى وفرصتنا الوحيدة باكستان، وسنريق
دمائنا الى آخر نقطة فى سبيل تحقيقها. فالمناطق الاسلامية يجب
أن يحكمها المسلمون، والمناطق الهندوسية يحكمها هندوس
وستبقى أقلياتنا عندهم وأقلياتهم عندنا فيحفظ التوازن ويطمئن
الطرفان الى العدالة والمساواة».

وعندما عارض حزب المؤتمر دخول الهند الحرب الا بعد الحصول على ضمانات معينة ألقت بريطانيا القبض على بعض زعماء الحزب البارزين وعلى رأسهم غاندى وأبو الكلام آزاد، وحكمت عليهم بالسجن لفترات قصيرة. ورأت اللجنة العامة لحزب المؤتمر أن الاجراء الحقيقى لممارسة الحرية والديمقراطية هو انتهاء الاستعمار. وفى عام ١٩٤٥، دعا اللورد ويفل زعماء حزب المؤتمر مع غيرهم من الزعماء لحل مشكلة الهند فى مؤتمر «سملاه»، وكان مصير هذا المؤتمر هو الفشل، فلقد أظهر عمق الهوة بين اتجاهى كل من حزب المؤتمر والرابطة الاسلامية. وعندما تولت حكومة العمل فى بريطانيا الحكم عام ١٩٤٦، عملت على اجراء انتخابات عامة جديدة فى الهند. وقد انتهت الانتخابات هذه المرة بفوز ساحق للرابطة الاسلامية ووجهة نظرها فى التقسيم. فأحرزت الرابطة كل المقاعد المخصصة للمسلمين فى المجلس المركزى و ٤٧٧ مقعدا من ٤٩٥ مقعدا فى المجالس الاقليمية المخصصة لهم، بينما أخذ المسلمون التابعون للمؤتمر، والذين يمثلون وجهة نظره، هم والمستقلون ٤٩ مقعدا فقط، كما أسفرت الانتخابات عن فوز المؤتمر فى دوائر الهندوس.

وأرسلت الحكومة البريطانية السير ستافورد كرييس الى الهند لبحث مع الزعماء فى ايجاد حل للنظام المقبل. وفى أثناء ذلك تجددت الاضطرابات بين المسلمين والهندوس وكثرت المذابح الطائفية. وعندما اختار نائب الملك جواهر لال نهرو نائبا لرئيس الوزراء فى ٤ أغسطس عام ١٩٤٦ وأهمل الرابطة الاسلامية وزعيمهما، حمل محمد على جناح على هذا التصرف

حملة شعواء، ودعا المسلمين الى الاحتجاج عليه برفع أعلام سوداء على بيوتهم ومتاجرهم كاحتجاج صامت على تولي الهندوس السلطة وتزايدت الاضطرابات العنيفة بين المسلمين والهندوس فى كلكتا مما أفرغ مضاجع المسئولين فى لندن والهند، وأرادوا الوصول الى حل للخروج من شبح الحرب الأهلية الرهيب. ولم يعد هناك مفر من التسليم بالأمر الواقع والرضوخ لفكرة التقسيم، التى أصبحت عقيدة المسلمين حتى يمكن أن تهدأ هذه الفتنة الهرجاء.

وفى ديسمبر عام ١٩٤٦، عقد مؤتمر فى لندن حضره أتلى، رئيس وزراء بريطانيا ونهرو ومحمد على جناح. وقد فشل هذا المؤتمر لعدم امكانية وضع دستور يرضى كل الأطراف والاحزاب المعنية، فقد عارضت كل منهما الأخرى ولم تتمكن من الوصول الى اتفاق يرضيها. وقد بدا فى هذا المؤتمر وضوح السياسة البريطانية فى تأييدها لحل تقسيم الهند بعد الاضطرابات الخطيرة التى وقعت بين المسلمين والهندوس. وفى فبراير ١٩٤٧ عينت الحكومة البريطانية اللورد مونتباتن نائب الملك فى الهند وزودته بتعليمات جديدة لوضع نظام سريع حول تقسيم الهند. وفى نفس الوقت، أعلن أتلى فى مجلس العموم البريطانى «ان الحكومة البريطانية ترى عمل اجراءات ضرورية لنقل السلطة فى التاريخ المحدد بميعاد غايته يونيو عام ١٩٤٨ الى حكومة هندية مسشولة، وأن حكومة صاحب الجلالة تدرس امكانية قيام حكومة مركزية للهند البريطانية لنقل السلطة فى التاريخ المذكور اليها بما يحقق مصالح الشعب الهندى».

وفى ٢٢ مارس عام ١٩٤٧، وصل اللورد مونتباتن الى الهند، ولكن الوضع كان لايزال خطيرا. فقد وصل الشغب فى البنجاب ذروته وبدأت الاضطرابات أيضا فى إقليم الحدود الشمالى الغربى. وأصدر غاندى ومحمد على جناح اعلانات مشتركا استكرا فيه استعمال القوة للوصول الى الاهداف السياسية، وطالبا بوقف أعمال العنف والفوضى، وهكذا أيد محمد على جناح والرابطة سياسة عدم العنف بعدما وضحت السياسة البريطانية واقتناعها بوجوب استقلال المسلمين عن الهندوس. وبسبب القلق المتزايد، ولتحاشى المزيد من الثورات والاضطرابات، لم تلتزم الحكومة البريطانية بالموعد الذى حددته لنقل السلطة وهو يونيو ١٩٤٨. وقبل حزب المؤتمر تحت ضغط هذه الظروف فكرة التقسيم، وأعلنت الموافقة على مشروع التقسيم يوم ٣ يونيو عام ١٩٤٧. وأذاع زعماء الطوائف الثلاثة الكبرى فى الهند (جواهر لال نهرو، ممثل الهندوس، ومحمد على جناح ممثل المسلمين، والسردار بالديف سنغ ممثل السيك)، أذاعوا على الشعب المشروع وأوصوا أتباعهم بقبوله، ولم يخف كل من جواهر لال نهرو وبالديف سنغ خيبة أملهما فى المشروع.

واشترط حزب المؤتمر أن تقسم كل من البنغال والبنجاب، حسب كثرة سكانها من المسلمين والهندوس، واستجاب محمد على جناح لهذا حسما للنزاع، مع أن فيه بعض الغبن على المسلمين لأن المنطق كان يقضى بضم الولاية كلها باعتبار أغلب سكانها، ولكن حزب المؤتمر أصر على تقسيم هذه الولايات الى قسمين، ولو لم تقسم لانضمت كلها الى باكستان، وهكذا

وافق الزعماء فى الهند على أن يعلن استقلال الهند وتسليم الحكم لكل من الدولتين فى ١٥ أغسطس عام ١٩٤٧. وبذلك تحققت فكرة قيام دولة اسلامية مستقلة، مكونة من الولايات التى يكون فيها المسلمون أكثرية. وكان أول حاكم لها ذلك الذى أفنى حياته فى سبيلها القائد العظيم محمد على جناح، وأعتبر يوم ١٥ أغسطس عام ١٩٤٧ موعداً لاعلان استقلال كل من الدولتين الجديدتين، فتتكون الهند من الولايات التى يكثر فيها الهندوس، وتتكون الباكستان من الولايات التى يكثر فيها المسلمون. وتكونت الباكستان من قسمين: شرقى، وهو البنغال، وعدد سكانه نحو اثنين واربعين مليوناً، وغربى وهو ولايات الحدود الشمالية الغربية، وبلوخستان، والسند، والبنجاب الغربية، وعدد سكانها كلها نحو ٣٣ مليوناً. وفى يناير ١٩٤٨، اغتالت ايدى الهندوس المتعصبين المهاتما غاندى الذى كان ينادى بوقف هستيريا التعصب الدينى وان يعيش الهندوس والمسلمون فى سلام وتسوية العلاقات بين الهند وباكستان.

وكلمة باكستان هى كلمة فارسية - أردية، وتتكون من حروف لاسماء البلاد الاصلية التى قامت عليها دولة باكستان وهى زينجاب وأفغانيا (وهى أقليم الحدود الشمالى الغربى) وكشمير وإيران وسند وثيرخارستان وتسمى أرض الباكس (the land of the paks) النقية والتنظيفة روحياً. وتتكون الاقليمان اللذان تقوم عليهما باكستان من مساحتين واضحتين من الارض. ويسميان جناحاهما الشرقى والغربى، مما كان عاملاً فى اضعاف وحدتها منذ قيامتها، وأن هذين الجناحين - علاوة على البعد الطبعى بينهما، يختلفان

كثيرا فى شخصيتيهما فى أمور كثيرة مثل المساحة وطبيعة السكان والتاريخ والعوامل الطبيعية والمناخ والانتاج الزراعى ، هذا بالإضافة الى اللغة والعادات والتقاليد ونتيجة للتقسيم لم تصبح كلكتا تلك المدينة الهامة السابقة فى الامبراطورية ضمن باكستان بل اصبحت عاصمة جزء من البنغال الغربى ، الذى صار ضمن الاتحاد الهندى عام ١٩٤٧ ، وأصبحت دكا باكستانية ، وأضيف اليها معظم اقليم سلهت من آسام .

ولقد قامت مجموعات من المسلمين المحدثين بمحاولات كثيرة للاصلاح الاجتماعى والاخذ بأسلوب الحضارة الغربية الحديثة بما يلائم الشريعة الاسلامية ، وكما حدث فى كل من مصر والهند وتركيا . ومن بين هؤلاء المفكرين المسلمين فى الهند من رواد حركة الاصلاح واحياء التراث الاسلامى قبل ميلاد باكستان ، سيد أحمد خان وسيد أمير على ومحمد اقبال . كما كان محمد على جناح على رأس هؤلاء الرواد الذين قادوا الحركة السياسية والفكرية ، ولقد أخرج فكرة باكستان الى حيز التنفيذ وقامت سياسته على أساس نظرية الامتين وقد أهتم جناح فى سنى حياته الاخيرة بالدعوة لتجميع قوة الارادة الاسلامية للحفاظ على التراث الاسلامى فى شبه القارة الهندية ضد الاغلبية الهندوكية ولقد قال فى عام ١٩٣٩ « ان الديمقراطية - تعنى فى نظر الهندوس - السيطرة الهندوكية على كل الهند ولن يخضع المسلمون لذلك أبدا » .

ولكن باكستان تعاني كثيرا من المشاكل الاجتماعية والسياسية وذلك لوجود عدة قوميات فيها، رغم اتحادها في الدين والتراث ووحدة التاريخ والمصالح المشتركة فالپاتان (Pathans) أو الباختون (Pakhtoon) الذين يتحدثون لغة الباشتو (Pashto)، هم أحد الشعوب الرئيسية لباكستان ويعيشون على الحدود بينها وبين أفغانستان. وقد سبب هؤلاء بعض المتاعب لباكستان. كما يوجد النجاييون في بنجاب الباكستانية، والبنغاليون في باكستان الشرقية (بنجلاديش)، حاليا وتتعلم اللغة البنغالية في باكستان الشرقية ولغة الباشتو في الجنوب الشرقي كذلك، والفارسية في الغرب ثم لهجات تركستان في الشمال، واللغة الاوردية هي اللغة الرسمية لباكستان كل ذلك سبب المتاعب المستمرة وهدد وحدة باكستان حتى الان ورغم ذلك، فان المشكلة الطائفية الاساسية في باكستان، تتمثل في القومية الهندوكية في الجناح الشرقي، حيث كان يوجد ٩,٧٨٠,٠٠٠ نسمة، وهؤلاء كانوا يشكلون مشكلة صعبة ساعدت على انفصال ذلك الجناح الشرقي عن باكستان بقيام دولة بنجلاديش.

الملاحق

ملحق (١)
حكام وسلاطين آل عثمان

(١٣٢٦ - ١٢٨٨)	عثمان
(١٣٦٠ - ١٣٢٦)	اررخان
(١٣٨٩ - ١٣٦٠)	مراد الأول
(١٤٠٢ - ١٣٨٩)	بايزيد الأول
(١٤١٢ - ١٤١٣)	محمد الأول
(١٤٥١ - ١٤٢١)	مراد الثاني
(١٤٨١ - ١٤٥١)	محمد الثاني
(١٥١٢ - ١٤٨١)	بايزيد الثاني
(١٥٢٠ - ١٥١٢)	سليم الأول
(١٥٦٦ - ١٥٢٠)	سليمان القانوني
(١٥٧٤ - ١٥٦٦)	سليم الثاني
(١٥٩٥ - ١٥٧٤)	مراد الثاني
(١٦٠٣ - ١٥٩٥)	محمد الثالث
(١٦١٧ - ١٦٠٣)	احمد الأول
(١٦١٨ - ١٦١٧)	مصطفى الأول
(١٦٢٢ - ١٦١٨)	عثمان الثاني

(١٦٢٣ - ١٦٢٢)	مصطفى الثانى
(١٦٤٠ - ١٦٢٣)	مراد الرابع
(١٦٨٧ - ١٦٤٠)	ابراهيم الأول
(١٦٧٨ - ١٦٤٨)	محمد الرابع
(١٦٩١ - ١٦٨٧)	سليمان الثانى
(١٦٩٥ - ١٦٩١)	احمد الثانى
(١٧٠٣ - ١٦٩٥)	مصطفى الثانى
(١٧٣٠ - ١٧٠٣)	احمد الثالث
(١٧٥٤ - ١٧٣٠)	محمدود الأول
(١٧٥٧ - ١٧٥٤)	عثمان الثالث
(١٧٧٤ - ١٧٥٧)	مصطفى الثالث
(١٧٨٩ - ١٧٧٤)	عبد الحميد الاول
(١٨٠٧ - ١٧٨٩)	سليم الثالث
(١٨٠٨ - ١٨٠٧)	مصطفى الرابع
(١٨٣٩ - ١٨٠٨)	محمدود الثانى
(١٨٦١ - ١٨٣٩)	عبد الحميد
(١٨٦١ - ١٨٦١)	عبد العزيز
١٨٧٦	مراد الخامس
(١٩٠٩ - ١٨٧٦)	عبد الحميد الثانى
(١٩١٨ - ١٩٠٩)	محمد رشاد (الخامس)
(١٩٢٣ - ١٩١٨)	محمد وحيد الدين (السادس)

ملحق (۲)
اباطره مغول الهند العظام

(۱۵۳۰ - ۱۵۲۶)	یہاں
(۱۵۵۶ - ۱۵۳۰)	ہمایون
(۱۶۰۵ - ۱۵۵۶)	اکبر
(۱۶۲۷ - ۱۶۰۵)	جہانگیر
(۱۶۶۶ - ۱۶۲۷)	شاہجہان
(۱۷۰۷ - ۱۶۶۹)	اورانجزیب

ملحق (٣)

نقل حكم الهند من الشركة الى التاج

فى اول نوفمبر عام ١٨٥٨ وفى عهد الملكة فيكتوريا نقل حكم الهند من الشركة الى التاج البريطانى وتم تعيين كاتينج اول حاكم عام بالاعلان التالى:

«من الملكة الى الامراء والزعماء والامه الهندية» .

« نحن، فيكتوريا حاميہ العقيدة، بفضل الله - ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا والمستعمرات وملحقاتها فى لوريا واسيا وافريقيه وأمريكا واستراليا.

نعلن، بهذا، ونصح بانه بناء على نصيحه المجلس وموافقته - قد اخذنا على عواتقنا الحكومه المذكوره وبهذا ندعو جميع رعايانا فى داخل حدود هذه الاراضى ان يكونوا مخلصين موالين حق الموالاه لنا ولورثتنا وخلفائنا وان يقدموا خضوعهم الى سلطه الذين سنقوم بتعيينهم بعد من آن الى آخر حيث تأنس فيهم الكفايه والاداره حكومه اراضينا باسمنا ولمصلحتنا. ومن اجل هذا قد عينا تشارلز جون فاىكونت كاتينج اول وال حاكم عام على ارضينا ولكي... يدير شئون حكومتنا باسمنا وليعمل باسمنا ولمصلحتنا وفقا للأوامر والقواعد التى سيتلقاها من وقت الى اخر منا عن طريق وزراءنا ونحن نثبت جميع الموظفين العسكريين والمدنيين الذين فى خدمه شركه الهند الموقرة طبقا

للقوانين والقواعد التي سوف نستنها، ثم اننا نعلم الامراء الوطنيين اننا قد وافقنا وابقينا فى الهند جميع المعاهدات والتعهدات المعقودة معهم تحت سلطه شركه الهند الشرقيه الموقره كما اننا لسنا نريد مزيدا فى توسيع ممتلكاتنا الحاليه. ولا نقبل اى اعتداء عليها او على حقوقنا. ومنحترم مالالامراء الوطنيين من الحقوق والمكانه اسوه بنا. ونرجو لهم ولرعاياتنا ان ينعموا بالرفاهيه والتقدم الاجتماعى اللذين لا يكفلهما الا السلم الدولى والحكومه العادله.

ونحن مرتبطون لانياء اراضينا الهنديه بما علينا من الالتزامات نحو رعاياتنا وستؤديها بفضل الله تعالى فى امانه ونزاهه ضمير. ونحن لانعزم ان نقرض عقيدتنا المسيحيه على احد من رعاياتنا، الذى سوف ينعمون بحمايه القانون من غير فارق بين الاديان وفى غير محاياه. كذلك ندعو كل من يحملون تحت حكمنا ان يمتنعوا عن التدخل فى العقيدة الدينيه او عبادته احد رعاياتنا. كذلك تعلمون ان ارادتنا قد اقتضت ان يتاح للجميع شغل الوظائف التى يؤهلهم لها تعليمهم وكفايتهم واستقامتهم ونحن نعلم ونحترم شعور الرابطه التى تربط سكان الهند بالارض التى ورثوها عن ابااتهم ونرغب فى حمايتهم فى حقوقهم فيها طبقا لطلبات الحكومه. وفى تطبيق القانون سوف نراعى الحقوق القديمه والعادات فى الهند. ونحن نبدى اسفنا الشديد لما نزل فى الهند من اعمال الرجال الطامعين الذين خدعوا مواطنيهم بالانباء الكاذبه وقادهم الى المصيان الذى قمعناه بقوتنا. ونحن نبسط عقوبنا على هؤلاء الذين يرغبون فى العوده الى واجباتهم العاديه ولكننا لن نغفوا عن ارتكبو

مباشرة قتل الرعايا البريطانيين . اما الذين قبلوا مختارين ابواء القتل مع العلم بخيانتهم أو الذين كانوا فى الثورة بعثابه زعمائها او المحرضين عليها فاننا نضمن بقائهم احياء . على ان يحاكموا ، وان تقدر العقوبات التى ستوقع عليهم بمراعاة جميع الظروف التى حملتهم على اطراح الولاء لنا . اما اولئك الذين يثبت انهم قد ارتكبوا جرائمهم بسبب تصديقهم الانباء الكاذبه التى كان ينشرها ذووا الاغراض فسيعاملون بقدر كبير من التسامح . اما بالنسبه لجميع الذين حملوا السلاح ضد الحكومه فاننا نعدهم باعلاننا هذا بالعفو الشامل غير المقيد والاعفاء وتناسى كل ما اقترفوه ضدنا . وضد ناجنا وكرامتنا . وبالعيش فى سلام ، ويمتد هذا العفو الى جميع من يؤدون هذه الشروط قبل اول يناير التالى . ثم انه حين يأذن عفو الله بان يعود السلام الى الهند فاننا نشهد الله على اننا ستمضى بالبلاد الهندية فى طريق التقدم والسلم والتهوض بالاعمال العامه واداره حكومتنا لمصلحه جميع رعايانا المقيمين بها . غير مدخرين وسعا ولا مجهودا لأن سعادتهم وسلامتهم سعادتنا وسلامنا . وفى عرفانهم بمجهودنا خير مكافأة لنا . والله القوى القدير ، نسأل ان يمدنا بعونه وان يمد من يحملون تحت سلطتنا ، بالقوة التى تحقق امانينا فى سبيل مصلحه الأمة .

المحتوي

مقدمه ٣ - ١٢

القسم الأول

الدولة العثمانية

١٣-١٤٥

١- خصائصها ومميزاتها ١٥-٤٩

٢- الفكرى الغربى الجديد وأثره فى الدولة العثمانية الإسلامية ٥٠-١٠٥

٣- موقف بريطانيا من حركة الجامعة الإسلامية والخلافة ١٠٥-١٤٥

القسم الثانى

تاريخ الهند الإسلامية

١٤٦-٢٤٢

١- مقدمة: الفتح الإسلامى للهند ١٤٩-١٦٣

٢- امبراطورية المغول الإسلامية فى الهند ١٦٣-١٩٥

٣- الاستعمار البريطانى وانهيار الامبراطورية المغولية ١٩٥-٢١٥

٤- تطور الحركة الوطنية وظهور دولة باكستان ٢١٦-٢٤٢

الملاحق

ملحق (١): حكام وسلاطين آل عثمان ٢٤٥-٢٤٦

ملحق (٢): أباطرة مغول الهند العظام ٢٤٧

ملحق (٣) نقل حكم الهند من الشركة إلى التاج ٢٤٨-٢٥٠

